

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

15

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس کو چسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامع و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

احیاء اہل القیامۃ اشرفیہ

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و نادر
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی معنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

لرز:

حکیم الامتہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی درہ شہود

جلد ۱۵

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے طالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اشعار مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سمعتر اور
شرعیہ طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو حل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں بھی گئی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹ • ملتان

سجہ ثالث و فتر رابع

قَالَ الْعَالِي الْأَمِيرُ كَلِمَاتٍ عَلَى الْيَسْمِينِ وَكَأَنَّكُمْ
الْكِتَابَ الْحَكِيمَ يَعْلَمُكُمْ مُلْكًا كَوْنًا وَعِلْمًا

چوں در کبریه صدر قوله یلوا و یعلکم الکتاب فصل علم نظم و معنی و قوله یکیم بر شرف علم کلام عقلاً
و علم سلوک و قوله و الحکمة بر نفیست علم اسرار و علم هو ال باد صنع بیان سرشت از ان جزو و ان
تصوف که شمل بر سلوک اسرار است از علم دین فیک عیان است با تقابل ازل نفاق شنوی از رکب
ایں فن خاص شان است لکن از اغلاقش محتاج قبیان است و بنا علیہ یں شرح آورد کہ معنوش را

کلی شریف

عنوان است این سجہ ثالث از و فتر رابع از ان است (بالفاظ و عبارت مولوی) شبیه علی
مولوی جمیل احمد سلمہا انکہ کہ ہر یک از ایشان ہمئے صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم بنیرہ سان ترجمان است و در اصل حق اچنان
حل کردہ کہ غایت امکان سے مسائل بطورے تقریر فرمودہ کہ ہم موافق تحقیق ازل نقان و ہم
مطابق حدیث و قرآن است احکامالات و اعلاط بطورے دور ساخته کہ مورت اطمینان مان است
و بجا موقوفات سیدنا الحاج محمد املا داد اللہ بحکم مطرب آدن و منش از بان است ہم در وین

حسب فرمایش

محمد شبیر علی مالک الدین المصلح فی ہا بن مصلح مصلح مصلح

کلید فتویٰ ربع ثالث شرح دفتر چہارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح حبیبی

امیر گردانیدن رسول علیہ السلام جوان ہذیلی را برستریہ کہ
دراں پیران وجنگ آرمودگان بودند،

بہر جنگ کافر و دفع فضول
میر شکر کردش و سالار خیل
قوم بے سرور تن بے سر بود
زاں بود کہ ترک سرور کردہ
می کشی سرخوش را می کشی
او سر خود گیرد اندر کو ہزار
ہر طرف گر گیت اندر قصہ فر

یک سر سیمی فرستادے رسول
یک جوانے را گردید او از ہذیل
اصل شکر بیگیاں سرور بود
ایں ہمہ کہ مردہ و پڑ مردہ
از کل و زنجیل و زبا و سنی
ہیچو استودے کہ بگریز و زبار
صاحبش در پئے دواں کانے خیرہ

۱۔ ربع ثالث کلید فتویٰ دفتر چہارم کا شرح شبیری و خالی ہے اسی طرح ربع رابع بھی ان دونوں ربع میں صرف شرح
جیبی ہے اسی طرح دفتر پنجم کا ربع ثانی و ثالث و رابع ان کا صرف ربع اول دونوں شرحوں پر مشتمل ہے جسکی وجہ یہ ہے
کہ دفتر چہارم کے ربع ثالث و رابع کے اور اسی طرح دفتر پنجم کے ربع ثانی و ثالث و رابع کے درس کا اتفاق نہیں ہوا
چنانچہ یہاں ہم یہ کلید فتویٰ دفتر خامس کے ایک منہبہ سے اجمالاً اظہار ہے اور شرح شبیری و خالی کے ربع تہی
اسی بنا پر مناسب جہم کے لحاظ سے میں مہمان طبع کو مشورہ دیتا ہوں کہ چہارم کے ان دونوں ربع کو اردو طبع

السنوی اور جیبی بعض فاضلہ بعض مضامین کا مکمل کو کمال کے مشورہ از اسنا مستحقانہ شرفی علی بنی

گر چشم این زماں غائب شوی
استخوانت را بنجاید چوں شکر
آن بگیر آخر بمانی از حلف
ہیں بگر نیز از تصرف کردیم
تو ستوری ہم کہ نفست غالب
خرخواندت اسپ خواندت فوالجلال
میر آخر بود حق را مصطفیٰ
قل تعالوا گفت از جذب کرم
نفسہارا تا مروض کردہ ام
ہر کجا باشد ریاضت بارہ
لاجرم اغلب بلا بر انبیا است
سکسکایت دازدم پر غار وید
قل تعالوا قل تعالوا گفت حق
قل تعالوا قل تعالوا گفت ب
قل تعالوا قل تعالوا گفت جے
گر نیا نیدے بنی غمگین مشو
گوش بعضے زیں تعالوا ہا کمرست
منہزم گردند بعضے زیں ندا

پشت آید ہر طرف گرگ قوی
کہ نہ بینی زندگانی را دگر
آتش از بے ہیزے گرد و تلف
وز گرانباری کہ جان تو منم
حکم غالب را بود اے خود پرست
اسپ تازی را عرب گوید تعال
بہر استوراں نفس پرچفا
تا ریاضت تاں دہم من را نصم
زیں ستوراں بس لکد ہا خوردہم
از لکد ہا شش نباشد چارہ
کہ ریاضت دادن خاماں بلاست
تا یواشش و مرکب سلطان شوید
اے ستوراں بلول اندر سبق
اے ستوراں رسید از ادب
اے ستوراں فرودہ رگ فپے
زاں دو بے تمگیں تو پرا زکیں مشو
ہر ستوے را صطلے دیگر است
ہست ہر اسپے طویلہ او جدا

منتقبض گردند بعضے زین قصص
خود ملا یک نیز ناہمتا بدند
کو دکان گرچہ بیک مکتب درند
مشرقی و مغربی را حسہا ست
صد ہزاران گوشہا گر صفت زتند
باز صفت گوشہا را منصب
صد ہزاران چشم را آن را نہیت
ہچنین ہر جس یک یک می شمر
ہیچ حس ظاہر و ہیچ اندر
ہر کسے کو از صفیں سرکش است
تو ز گفتار تعالو اکم مکن
گر کسے گردوز گفتارت افیر
این زماں کہ ست نفس ساحر
قل تعالو اقل تعالو اے علام
خواجہ باز آ از منی و از سری

ز آنکہ ہر مرغے جدا دار و قصص
زین سبب بر آسمان صفت شد
در سبق ہر یک ز یک بالاتر اند
منصب و دیدار حسن چشم راست
جلہ محتاجان چشم روشن اند
در سماع جان و اخبار بنہ
ہیچ چشمے از سماع آگاہ نیست
ہر یک معزول زان کار و دگر
در صفت انداز قیام الصافوں
میر و سونے صفے کان ناخوش است
کیمیائے بس شکر فست این سخن
کیمیایا ہیچ ازوے و امگیر
گفت تو سودش کند در آخرش
ہیں کہ ان الشریعہ عو اب السلام
سرورے جو کم طلب کن سروری

اوپر سے مولانا فقیدت عقل بیان فرما رہے تھے۔ اس بیان سے بھی بڑی مقصود ہے جب مقصود
کلام معلوم ہو گیا تو اب حل کلام سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب رسول شریعہ علیہ وسلم
کفار کی سرکوبی اور انکی بیہودگی دفع کرنے کیلئے ایک دستہ فوج روانہ فرمانا چاہتے تھے اسکی فہمی
کیلئے آپ نے قبیلہ بذیل کے ایک جوان کو منتخب کیا اور اسکو اس لشکر کا افسر اور اس گروہ کا سردار

مقرر فرمایا اور سردار مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لشکر کی قوت کا مدار افسری پر ہوتا ہے اور جو جماعت بے سردار ہو وہ ایسی ہے جیسے بے سر کا جسم جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہاں سے مولانا مصلحتاً اشارہ کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مخاطب کا سنا من کان تو جو مردہ اور پھر مردہ ہی اسکی وجہ یہی ہے کہ کوئی سردار کا ماتحت اور کسی شیخ کا دامن تھامے ہوئے نہیں ہے بلکہ کاہلی اور بخل اور نفسانیت کے سبب کشتی کرتا ہے اور خود اپنے کو اپنا ہی یاد دوسرے کا بھی سردار بناتا ہے اپنی تیری خود سری کا منشا تین امور ہیں اول کاہلی کیونکہ کسی کا مطیع ہو کر کام کرنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی حالت میں نہیں کرنا پڑتا۔ دوم بخل کیونکہ اطاعت کی صورت میں مطلوبات جیسے کوچھوڑنا پڑے گا جو عدم اطاعت کی صورت میں نہیں چھوڑنا پڑتا۔ تیسری خودی کیونکہ اطاعت کی صورت میں اپنے کو سنا پڑے گا جو کہ عدم اطاعت کی صورت میں نہیں کرنا پڑتا۔ پس تیری ایسی مثال ہے جیسے ایک گھوڑا بوجھ کے خوف سے پہاڑوں میں بھاگ جاوے اور خود سر ہو جاوے اور اسکا مالک اسکے پیچھے دوڑتا ہو اور کہتا ہو کہ اے دیوانہ پہاڑوں میں بہر طرف بھیڑے ہیں جو تجھے گدھوں کے فکر میں ہیں پس اگر تو اسوقت میری نظر سے غائب ہو جاوے گا تو ہر طرف تجھے ایک مضبوط بھیڑے کا سامنا ہوگا اور وہ تجھے شکر کی طرح سے یوں مزہ لے لیکر کھا دیگا کہ پھر تجھے زندگی کی صورت نظر نہ آئیگی اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم تو ہوگا کہ تجھے چارہ نہ ملے گا اور تو بدو ن غذا کے مر جاوے گا۔ جیسے بے اندھ بن کے آگ فنا ہو جاتی ہے۔ دیکھ تو میرے تصرف کرنے سے اور بوجھ کی گرائی سے نہ بھاگ۔ کیونکہ میں تیری جان کا محافظ ہوں۔ اسلئے گویا کہ تیری جان ہوں اور میرا تصرف تیرے اندر ایسا ہے جیسا جان کا تصرف جسم میں اسلئے مجھے بھاگنا گویا کہ اپنی جان سے بھاگنا ہے پس تو بھی ایک گھوڑا ہے کیونکہ تیرا نفس تجھ پر غالب ہے جو کہ سرکشی اور قابلیت تربیت و اصلاح میں گھوڑے کے مشابہ ہے اور حکم غالب پر ہوتا ہے اسلئے تو گھوڑا ہی ہے جتنے تجھے گھوڑا کہا اور گدہا نہیں کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ حق سبحانہ نے تجھے گدہا نہیں کہا بلکہ گھوڑا کہا ہے (اور منشا اسکا وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ گھوڑا گو سرکش ہوتا ہے مگر قابل تربیت و اصلاح ہوتا ہے برخلاف گدہے کے) رہی یہ بات کہ حق سبحانہ نے تجھے گھوڑا کیسے کہا یہ اسکی وجہ یہ ہے کہ عرب جب عربی گھوڑے کو بلا تے ہیں تو کہتے ہیں تعال تعال اور حق سبحانہ نے جب تم کو بلا لیا ہے تو لفظ تعال استعمال کیا ہے۔ اور چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکی

طرف سے ان گھوڑوں یعنی نفوس ظالمہ کے سد ہانے کیلئے سوار مقرر کئے گئے ہیں اسلئے اس نے جذبہ
 کے سبب جب کاشا فضل محض ہے ان سے فرمایا ہے کہ اپنے گھوڑوں سے کہدو تعالٰی اہل ماحرور علیکم
 جسکا حاصل یہ کہ تم میری طرف آؤ تاکہ میں تمہیں سد ہاؤں کیونکہ میں تمہارا سد ہانے والا ہوں چونکہ
 جناب رسول شریعہ علیہ وسلم کو ان گھوڑوں کی سد ہانے کی خدمت تفویض ہوئی تھی اسلئے آپ
 انہیں مہما کن سد ہایا اور یہ فرمایا کہ جو وقت سو میں نے صالح نفوس اور انکو شایستہ کرنے کی خدمت
 انجام دینی شروع کی ہے اسوقت تک میں ان گھوڑوں کی بہت سی لائیں کما چکا ہوں
 اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں زیر تربیت گھوڑا ہوتا ہے اُسکی لائیں
 کھانی ہی پڑتی ہیں (ف) ریاضت بارہ یعنی بارہ ریاضت۔ اسے اسپیکہ مروض کردہ پیشور
 پس بارہ یعنی اسبے اور اضافت مقلوبی بادی ملا بستے۔ اور محشین نے بارہ کے معنی خود
 یادوست یا طرز و روش کیلئے ہر اسے کیسکہ دوست ریاضت کردن یا خود خصلت اور ریاضت
 کردن یا طرز و روش اور ریاضت کردن باشد و الشرا علم) یہی وجہ ہے کہ زیادہ مصیبت انبیاء
 کو ہے کیونکہ انکو ناقصین کے شایستہ کرنے کی خدمت سپرد ہوئی ہے اور ناقصین کو شایستہ
 کرنا ایک مصیبت ہرگز اپنے فرمایا ہے کہ اسے گھوڑو تم بے راہ ہواؤ مجھے تعلیم حاصل کرو۔ تاکہ اول
 تم بڑا ہو جاؤ اور اسکے بعد شاہی سواری کے لائق ہو جاؤ یعنی اسوقت تم مگر راہ ہو۔ میری تعلیم سے
 اول تم مطلق مومن یا مومن کامل ہو گے اسکے بعد تم مومن کامل یا اکمل ہو جاؤ گے (ف) تشقیق
 اختلاف احوال پر مبنی ہے اور مرکب سلطان عطف تفسیری ہے یواش کیلئے) اسے سبقت الی
 العاقبتہ سے دل تنگ گھوڑو اور اسے شایستگی سے بھاگے ہوئے گھوڑو اور اسے رگ و پے ٹھکے
 ہوئے گھوڑو میں تمہیں اسلئے بلاتا ہوں کہ حق سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان سے
 کہو کہ آؤ اور شایستگی سیکھو لیکن ان کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ آئیں تو آپ پنج گز
 اور ان چند بیہودہ لوگوں کے نہ آنے سے مکدر نہ ہوں اور یہ نہ آنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو
 بہرے ہیں اسلئے وہ سنتے ہی نہیں اور کچھ سنتے ہیں مگر ستر بھاگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بھاگتے
 تو نہیں مگر منقبض ہوتے ہیں اور بناشت کے ساتھ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ (میرے
 نزدیک بہرے لوگ تو وہ ہیں جو نہ آپ کی موافقت کرتے ہیں اور نہ مخالفت اور بھاگنے والے وہ ہیں

جو مزاحمت کرتے ہیں اور متنبض وہ لوگ ہیں جو کسی غرض دنیوی سے آپکی دعوت کو قبول فرما
 ہیں) اور وجہ اس اختلاف کی یہ ہے کہ ان گھوڑوں میں سے ہر ایک کیلئے جدا اسطیل اور ان
 جانوروں میں سے ہر ایک کیلئے علیحدہ ذخیرہ ہے یعنی ہر ایک کیلئے ایک جدا گانہ حالت مقدر
 جس پر وہ باختیار خود قائم رہیگا۔ اور اس سے آگے نہ بڑھیگا۔ اور یہ اختلاف احوال کچھ انسانوں
 ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ فرستے بھی سب یکساں نہیں ہیں۔ اسی سبب ان کے مراتب
 میں بھی اختلاف ہے۔ کہ کچھ اگلی صف میں ہیں اور کچھ اس سے پچھلی میں دھکڑا۔ ہم اس مضمون کو
 ایک مثال حسی سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو لڑکے ایک مکتب میں ہوتے ہیں اور سب تحصیل علم میں
 مشغول ہوتے ہیں اور اپنی مقدار بھر آہیں کی نہیں کرتے۔ مگر سبق میں پھر بھی ایک دوسرے سے
 آگے پیچھے ہوتے ہیں اسکی وجہ نقصان و کمال استعداد فطری ہی ہے۔ علی ہذا تمام اہل مشرق و مغرب
 متعدد درجوں میں رکھتے ہیں مگر دیکھنا آنکھ ہی کا کام ہے۔ چنانچہ اگر لاکھوں کان بھی مجتمع ہو جاویں تو یہ
 کام نہ دے سکیں گے۔ اور ہمیں آنکھ ہی کے محتاج رہیں گے۔ علی ہذا کانوں کی صف کا استعمال حال
 و اخبار قرآنہ کے بارہ میں ایک خاص منصب ہے جس تک لاکھوں آنکھوں کی رسائی نہیں کینی
 دنی آنکھ سننا نہیں جانتی پس تم اسی طرح ایک ایک جس کو گن جاؤ اور اسکو دوسری جس کی کام
 معزول سمجھو غرض کہ پانچ حواس ظاہری ہیں اور پانچ باطنی اور سب کے سب ایک ایک صف میں
 صفت بستہ کھڑے ہیں یہ لغات و اختلاف کیوں ہے محض اختلاف استعدادات کے سبب
 بس یہی حالت لوگوں کی ہے اور وہ مختلف صفوں میں کھڑے ہیں اور اپنی صف کے علاوہ
 دوسری صف سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے اسی لئے جو شخص صف اہل دین سے برگشتہ ہے وہ اسی
 صف میں جائیگا جو اچھی نہیں ہے یعنی صف اہل دنیا میں مگر تم بلائیں کسی نکر و اور آؤ کہے جاؤ
 کہ یہ کلام عجیب کیسا اثر ہے پس اگر بنا (ناقضین) آپکے اس قول سے بھاگے تو آپ اس کیسیا
 اثر کلام سے اس سے دریغ نہ کریں کیونکہ گو اسکا نفس جادوگر اسوقت بھرا ہے لیکن ایک وقت میں
 اسے فائدہ دیکھا (نحوہ) اسکے بعض افراد ہی کو دے مگر دیکھا ضرور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکے کسی فرد کو
 بھی مفید نہ ہو پس آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے دیکھئے ہم انہیں سلامتی کے ساتھ بلاتے ہیں
 اسلئے آپ بھی ہمارا اتباع کیجئے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسے شخص جب تجھے یہ مضمون معلوم ہو گیا تو

نمودی اور سرداری سے باز آ اور سرداری طلب مت کر بلکہ کوئی سردار نہ ہونڈھ اور اسکا ابتلاع کر
خیر یہ مضمون تو اسطرادی تھا اب اصل قصہ سنو۔

اعتراض کردن معترض پر سولہ امیر گردانیدن پندلی

از پرائے شکر منصور خیل
اعتراض و لاسم بر فراشت
در متلع فانیے چوں فانی اند
مردہ از جان زندہ اندر محرف
وانگہ مفتاح زندانش بدست
میزند بدانش جوئے رواں
پہلوئے آرا مگاہ و بخت ار
کز گزافہ دل نخی جوید پناہ
نے بے وحشت دل تجستہ خلاص
کہ بجوئے ضال منہاج رشد
یا فتنش رہن گزافہ جستن است
تو دریں طالب رخ مطلوب ہیں
کان و ہست زندگی را فہم کن
کے بدے گزیتے کس مژدہ ور
کے بدندے گربنودے آب جو

چون ہمیر سردے گردان پندلی
بوالفضولے از حسد طاقت نہایت
خلق را بنگر کہ چوں ظلمانی اند
از تکبر جملہ اندر تفرقہ
ایں عجب کہ جان پرندان اندر
پائے تاسر غرق سر گیں ایچواں
وانما پہلو بہ پہلو بقیار
نور پنهانت جست و جو گواہ
گر بنودے جس دنیا را مناص
وحشت ہچوں موکلے کشد
ہست منہاج و نہاں در کمن است
تفرقہ جو یا کے جمع اندر کہیں
مردگان بلغ بر جستہ زمین
چشم این زندانیان ہر دم بدر
صد ہزار آلودگان آب جو

بر زمین پہلوت را آرام نیست
 بے مقرر گاہے نباشد بمقرر
 گفت نے نے یار رسول شکر کن
 یار رسول شہر و اں از شیر زاد
 ہم تو گفتے و گفت تو گوا
 یار رسول اشدریں شکر نگر
 زیں خست آں برگ زردش را بین
 برگاہے زرد او خود کے تھی است
 برگ زرد ریش و آں ہو سپید
 برگاہے نور سیدہ سیر فام
 برگ بے برگی نشان عارفی است
 آنکہ او گل عارضست و نو خط است
 حرفہائے خط او کثرت بود
 پائے پیر از سرعت از چہ باز ماند
 اگر مشل خواہی بجعفر در نگر
 گر نہ اسرار سخن بوی بے بری
 بگذر از زکایں سخن شد محتجب
 زاندر و نم صد خوشی خوش نفس

زانکہ در خانہ لحاف و بستر نیست
 بے خمار اشکن نباشد ایں خمار
 سرور شکر مگر شیخ کہن
 غیہ مر د پیر سر شکر مہاد
 پیر باید پیر باید پیشوا
 ہست چندیں پیر و از مے پیشتر
 سیبہائے خستہ اور اچیں
 ایں نشان خستگی کو ملی است
 بہر عقل خستہ می آرد نوید
 شد نشان آنکہ آں میوہ است خام
 زردی از سرخروئی صیرفی است
 او بہکتاب گاہ مخبر نو خط است
 مزین عقل اگر تن می دوو
 یافت عقل او دو پر بران جہ راند
 و ادق بر جائے دست و پاش پر
 من سخن گویم چو ز جعفری
 ہجو سیما باین دلم شد مضطرب
 دست برب می زند یعنی کہیں

خاستی بجزست و گفتن میجو جو
از اشارت های دریا سرتاب
همچنین پیوسته کرد آن بی ادب
دست می دادش سخن او بخیر
این خبرها از نظر بانایب است
هر که او اندر نظر بر موصول شد
چونکه با معشوق گشتی بهمنشین
هر که از طفلی گذشت و مرد شد
نامه خواند از پی تعلیم را
پیش بنیایان خبر گفتن خطا است
پیش بنیاست خموشی نفع تو
گر بفرماید بگو بر گوی خوش
در بفرماید که اندر کش دراز
همچنان که من درین میافسون
چونکه کوتاهی کنم من از ر شد
لحسام الدین ضیاء ذوالجلال
این مگر باشد ز حب مشتبه
بر دیوان تست ایندم جام او

بحر میجوید ترا جورا مجو
فهم کن و اشرا علم بالصواب
پیش پیغمبر سخن زان سر و لب
که خبیر هرزه بود پیش نظر
بهر حاضر نیست بهر غایب است
این خبرها پیش او معرول شد
دفع کن دلا لگان را بعد ازین
نامه و دلاله بروی سر و شد
حرف گوید از پی تفهیم را
کایں دلیل غفلت نقصان است
بر این آمد خطاب انصوا
لیک اندک گو دراز اند کش
همچنان شیریں بگو یا امر ساز
باصیاء الحق حسام الدین کنوں
او بصدوعم بگفتن می شد
چونکه می بینی چسبونی مقال
اسقنی خمر و قل لی انھا
گوش میگوید که قسم گوش کن

قسم لوگ نیست تک کر میریت

گفت حص من ازین فزون تر است

غرض کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈی کو اپنے منظر و تصور سے کہ اس پہ سالار بنایا
 تو ایک ہیودہ کو بارے حسد کے تاب نہ نہی اور اس نے آپ کی مزاحمت اور کشتی کا جھنڈا بلند
 کیا یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہ چونکہ
 یہ بے نور ہیں اسلئے ایک فانی سامان (جاہ) پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ تکبر کے سبیل پر ہیں
 ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ہر شخص اپنے نفع کا خواہاں ہے اور دوسرے کے فائدہ کو بین کر سکتا
 اور حقیقت میں جان ہے یعنی ہدایت اس سے انہیں موت آتی ہے اور جو آگ انہیں جلا کر
 خاک کر دیتے والی ہے یعنی ضلالت آہیں یہ لوگ زندہ اور خوش و خرم ہیں اب مولانا فرماتے
 ہیں کہ تعجب سے کہ اس جلیخانہ کی کنجی ان کے قبضہ میں ہے مگر یہ اس جلیخانہ ضلالت میں ہیں
 اور ہدایت کی ندی ان سے ملی ہوئی چل رہی ہے مگر یہ نجاست ضلالت میں سرتاپا غرق ہیں اور
 بچپنی سے کروٹیں بدلتے ہیں حالانکہ آرام گاہ اور گاہ نگہبان کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ نور ہدایت
 جو کہ آرام گاہ ہے فی نفسہ موجود اور تیسرے الحصول ہے مگر خفی ہے اور ذیل کے وجود کی اسکی جستجو
 طلب قلب ہے کیونکہ اگر دل کا مزاج فاسد نہ ہو گیا ہو بلکہ ضرور کوئی ایسی شے ہے جو اسکو اس
 تکلیف سے بچا سکتی ہے کیونکہ اگر اس قید سے رہائی کی کوئی صورت نہ ہوتی تو یہ دل اس کے رجوش
 ہر تاوڑ چھوٹنے کی خواہش کرتا پس ثابت ہوا کہ کوئی ایسی شے ضرور ہے جو اسے اس قید سے
 چھوڑا سکتی ہے اور وہ راہ ہدایت ہے اور یہ تیری وحشت چھپر جن سجاشکی طرف سے سسلا گئی
 ہے تاکہ تقاضا کرے کہ اسے گراہ راہ ہدایت تلاش کرے پس یہ راہ ضرور موجود ہے مگر خفی ہے اور
 اسکے پائے کا طریقہ یہ ہے کہ اکل بچوڑ ہو نہ ہونا شروع کر دیا جاوے اس طرح وہ ضرور بجاوے گی

مگر خست نیست عالم را پدید خیرہ یوسف داری باید دید

مختار از وحش طالب جمعیت ہے پس تمکو اس طالب (وحش) میں اسکے (مطلوب جمعیت)
 کا شاہدہ کرنا چاہئے۔ ادا اسکے وجود سے اسکے وجود پر استدلال کرنا چاہئے۔ نیز غ کے خفا کہ
 جڑوں سے چھوڑ کر کہتے ہیں کہ تم اس سے زندگی عطا کرنے والے کا پتہ چلاؤ کیونکہ کوئے جیا کشت
 تھا تو ہم زندہ ہوئے وہ ہم زندہ کیونکہ نہ ہو سکتے تھے۔ اسی طرح توقع رہائی و وجود رہائی پر دلالت

کرتی ہے۔ کیونکہ اگر بانی کا وجود ہی نہ ہوتا اور رہائی کی خوشخبری دینے والے کے آنے کی امید ہی نہ ہوتی تو بھلا کہیں قیدیوں کی آنکھیں دروازہ کو لگی ہوتیں کبھی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دل کی توقع ہدایت کی دلیل ہے۔ اسکے وجود کی اور اسکی توقع کی دلیل اسکی یقینی ہے کیونکہ جب تک کسی شے کی توقع نہیں ہوتی اسوقت تک اسکے لئے بے یقینی بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ محکوم زمین میں چین اسی لئے نہیں آتا کہ تمھارے گھر میں لحاظ اور بستر موجود ہے اور تمہیں ان سے تمتع کی امید سے در نہ تمھاری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیونکہ کوئی شخص بدون آرام وہ شے کے توقع کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ بدون اسکے آثار کے امید کے نہیں ہوتا آخر یہ مضمون تو استطرادی تھا اب ہم پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں سنو۔ اس لئے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا چاہئے اور کسی سن رسیدہ شخص کے سوا آپ کسی کو سپہ سالار نہ بنائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوان شیر کا بچہ بھی ہو تب بھی سپہ سالار ہو رہا ہی ہونا چاہئے ہیں اپنے بیان کی تائید میں خود دھتورہری کا ارشاد پیش کرنا ہوں حضور نے فرمایا ہے کہ مقتدا ہو رہا ہونا چاہئے پس آپ اس لشکر کو ملاحظہ فرمائیے ایں اسے بوڑھے لوگ موجود ہیں ان میں سے جسکو حضور چاہیں سپہ سالار بنادیں۔ آپ ان درختوں کے زرد پتے نہ دیکھئے بلکہ ان کے پختہ سیدوں سے متعلق ہوجئے نیز ان کے زرد پتے ہی میرے دعوی پر دلالت سے غالی نہیں ہیں کیونکہ یہ دلیل ہیں انکی چنگی اور کمال کی یعنی انکی ڈاڑھی اور سر سفید بال انکی عقول کی چنگی کی دلیل ہیں برخلاف اسکے سبز رنگ اور نئے پتے یعنی سیاہ بال اور خطا و دلیل ہے اس بات کی کہ سیوہ عقل خام ہے اور گودہ بے فہم سامان ہیں کیونکہ ان میں لطافت وغیرہ کچھ نہیں مگر انکا یہ سامان بے سامانی ہے ان کے عال وعارف باحوال مور ہونے کی علامت ہے اور گوان کے پتے زرد ہیں مگر یہ زردی خود حضور کی سرخروئی کا سبب ہے جس طرح کہ مونس کی زردی صرف کی سرخروئی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ شاہد ہے اسکے تبصر اور تنقید کے صواب ہونے پر ارف دلی محمد نے برگ بے برگی کو انتقال قرار دیا ہے اور مطلب کی تقریروں کی ہے "عارف کامل آنست کہ از ہمہ رنگا بے رنگ بود و بیچ وصف و کما لے مقید نباشد چنانچہ گفتہ اند کہ بعضہ بصفات چوں توکل و تسلیم و عشق و محبت نشان نہ اند و بعضہ بے نشان اند و کمال در بے نشانی است" لیکن میں اس مضمون کو نہیں

سمجھ سکاں مع ہذا دو سکے مصرع کی تقریر نہیں کی اور نہ اسکا پہلے مصرع کے ساتھ ربط بتلایا
 اور جو لوگ نگہ خاں میں اور ابھی سبزہ آغاز ہوا ہے وہ واقفیت اور دانش کے لحاظ سے طفل کتب
 اور تو آموڑ ہے اس کے حروف (تدبیر) ڈیڑے ڈیڑے ہوں گے اور اگرچہ اسکا جسم ڈھلا کر تپا ہے مگر
 اسکی عقل اپنا بیج ہے اور کچھ کام نہیں کر سکتی اور بڑے کے پاؤں کو ضرور چراتے ہیں اور وہ
 بخوبی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کے معاوضہ میں اسکی عقل کو رو پر لجاتے ہیں اور وہ بلند
 پرواز ہو جاتی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں اگر تم اسکی نظیر چاہتے ہو تو جعفر بن ابی طالبؑ کو دیکھو
 کہ جب غزوہ موتہ میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے تو حق سبحانہ نے جنت
 میں ان کو انکے ہاتھ پاؤں کے معاوضہ میں پر عطا فرمائے (ف) پاؤں کٹنے کا ثبوت نہیں ہے
 غالباً مولانا نے پاؤں کو استطراداً اور عرف کے طور پر ذکر کر دیا ہے واللہ اعلم) اگر تم کچھ بھی مزہ
 شناس ہو تو میں تم سے ایسی کھری کھری باتیں بیان کروں جیسا کھرا سونا جو جعفر بن محمدؑ کی
 کی طرف منسوب ہے۔ اچھا اس زر جعفری کی کھری بات کو چھوڑو کیونکہ وہ میری زبان پر اگر پھر
 دل میں چھپ گئی اور میرا دل قصداً ظہار اسرار اللہ سے پارہ کی طرح مضطرب ہو گیا اور بہت سے
 خوش کلام قاصدائے خوشی میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آگے نہ بولنا اب بولنا
 خود اپنے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ خاموشی ایک دریا ہے اور تکلم اسکی ندی (کیونکہ تکلم خاموشی
 سے یوں ہی پیدا ہوتا ہے جس طرح دریا سے ندی۔ کیونکہ خاموشی کی حالتیں گویا نائی کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے
 اسکے بعد تکلم کی نوبت آتی ہے) اور جبکہ خود بحر تیرا طالب ہے تو تو ندی کا طالب نہو۔ اور اس بحر خفاشی
 کے اشاروں سے کبھی مرت کراد گفتگو کو ختم کر۔ غیر یہ مضمون تو استطرادی تھا اب اصل قصہ سنو
 وہ بے ادب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر ایسی ہی باتیں کرتا رہا۔ اور یہ باتیں برابر
 اسکی زبان سے نکلتی رہیں۔ مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ آپ حقانی کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور مشاہدہ کے
 مقابلہ میں خبر محض فضول ہے خبریں تو مشاہدہ کے قائم مقام ہیں۔ اور حاضر کیلئے نہیں بلکہ غائب
 کیلئے ہیں۔ اور جو شخص مشاہدہ تکسیر پہنچ جاتا ہے اسکے سامنے خبریں اپنے منہ سے علیحدہ ہو جاتی
 ہیں کیونکہ انکا منصب تو ناواقف کو واقف کرنا ہے اور وہ خود واقف ہے اسے یہ کیا واقف کر سکتی
 ہیں نیز خبر غنہ کی ایسی مثال ہے جیسے معشوق اور خبر کی ایسی مثال ہے جیسے دلالت پس جبکہ تم

کے ساتھ ہنٹیں ہو تو کشتیوں کو الگ کر دو کیونکہ اب وہ بیکار ہیں یعنی جب تم مشاہدہ حاصل کر لو تو خبروں کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ اس وقت وہ کچھ کارآمد نہیں ہیں۔ نیز جو شخص بچپن سے گزر کر مرد ہو جاتا ہے نامہ اور دلالہ اس کی نظر میں بے وقعت ہو جاتے ہیں کیونکہ محبوب اس سے خود ملتے ہیں اور اسے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ مولانا فرماتے ہیں ۵

داروئے مردی کن وانگہ بجو، تابروں آئندہ صد گون خبرو

نیز جو شخص نامہ پڑھتا ہے وہ تحصیل علم کیلئے پڑھتا ہے۔ اور جو شخص بات کہتا ہے وہ سمجھانے کیلئے کہتا ہے پس اگر علم و فہم کا مضمون بیشتر سے حاصل ہو تو لامحالہ وہ نامہ اور سخن و فضول دونوں کے پس ہی حالت خبر اور مشاہدہ کی ہے ان وجہ سے حقائق کے مشاہدہ کرنے والوں کے سامنے خبریں بیان کرنا بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ ہماری غفلت اور نقصان کی دلیل ہے۔ بلکہ مشاہدہ کرنے والوں کے سامنے تو چپ ہی رہنے میں فائدہ ہے اسی لئے حق سبحانہ نے فرمایا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ وجہ استدلال بآیہ کریمہ یہ ہے کہ مقصود امر یہ ہے کہ جب ہمارے رسول تبلیغ کریں تو تم لوگ چپکے رہو اور سنو کیونکہ واقف کا منصب بولنا ہے اور ناواقف کا منصب سنا اور صاحب نظر واقف ہوتا ہے اور غیر صاحب نظر اس کے مقابلہ میں ناواقف لہذا بولنا صاحب نظر کا کام ہوگا اور دوسرے کا کام سننا اور خاموش رہنا وہو المدعی ہاں اگر مینا خود حکم دے تو بولو لیکن اس وقت بھی زیادہ گفتگو نہ کرو بلکہ مختصر کلام کرو لیکن اگر وہ تطویل کلام کا بھی حکم دے تو اس کی تعمیل کرو۔ اور خوب بیان کرو جیسا کہ ضیاء الحق حسام الدین کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ کیونکہ حبیب میں اپنی سلاستی طبع کی بنا پر گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے سیکڑوں طرح سے تطویل کلام پر مجبور کرتے ہیں اور میں تطویل کلام کرتا ہوں اب حسام الدین کو خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو مجھے کلام پر مجبور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ تو حقائق کا مشاہدہ فرماتے ہیں پھر کلام کی آپ کو کیا ضرورت ہے ہاں میں سمجھا سلوم ہوتا ہے کہ مطلوب کی محبت امکانہ انتشار ہے اور یہ ایسا ہے کسی شاعر نے کہا کما سقنی خمر و قل لی انھا الخ یعنی مجھے شراب پلا بھی اور یہ بھی کہ شراب کا پیالہ تیرے سر سے لگا ہوا ہے کیونکہ کان کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے میں کہتا ہوں کہ تیرا حصہ گرمی شراب

اور گرمی شراب تھک بھی ہو سکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف اتنی ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ میں تو اپنا مخصوص حصہ یعنی سماع ذکر محبوب لینا چاہتا ہوں (ف) اموالانہ وصول مطلوب کے بعد وسائل کو بیکار قرار دیا ہے بعض ناقصین مدعیان کو ایسے مضامین سے تڑپا ہو گیا ہے اور انھوں نے ان مضامین سے نتیجہ نکالا ہے کہ اہل اللہ سے نکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور اتباع انبیاء کی ان کو حاجت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ نامہ ودلالہ کی طرح وسائل ہیں اور وصول الی المطلوب کے بعد وسائل ناقابل التفات ہو جاتے ہیں۔ اسلئے اس غلطی کا دفع کرنا ضروری ہے۔ نکالیف شرعیہ وطاعت انبیاء کو نامہ ودلالہ کی طرح وسائل غیر مقصودہ سمجھنا سخت غلطی ہے بلکہ یہ خود مقصود ہیں اور وسائل ہونے کی جہت ان میں اس قدر مضحمل ہے کہ گویا کہ ہے ہی نہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ استرضاء وطاعت مطلوب عین مطلوب ہے۔ اور نکالیف شرعیہ مطلوب حقیقی کے احکام ہیں پس ان پر کاربند ہونا بعینہ استرضاء وطاعت مطلوب ہوگا جو کہ عین مطلوب ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ وسائل قرب ہیں۔ سو وسیلہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مطلوب دوسرے مطلوب کا وسیلہ ہو جاوے مثلاً معشوق کی باتیں سننا ایک مقصود اسکو دیکھنا دوسرا مطلوب ہے۔ اور ہم نشینی ان دونوں کا وسیلہ ہے۔ مگر فی نفسہ مقصود بھی ہے اور چونکہ طاعت انبیاء بھی تکلیف شرعی ہے کیونکہ حق سبحانہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول الخ فرماتے ہیں لہذا وہ بھی عین مقصود ہوگی اور وسیلہ ہونے کے سبب محمل انسقوط نہوگی پس خلاصہ یہ ہے کہ ایسے مضامین سے سقوط نکالیف شرعیہ پر نہیں طاعت انبیاء بھی داخل ہے استدلال صحیح نہیں بلکہ ان سے بعض احوال و مواجید غیر مقصودہ کے ناقابل التفات ہونے پر استدلال کر سکتا ہے اور یہ استدلال بیشک صحیح ہے و انشاء اللہ ۲ پیش بینیاں خبر گفتن خطاست الخ سے مولانا کا مقصود تعلیم ادب مع الشیخ ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ شیخ کے ساتھ مرد کو کیا برتاؤ کرنا چاہیئے۔

جواب گفتن معجزات آل عمر اض کنندہ را

در حضور مصطفائے قندخو	چوں ز حد برد آں عرب آں گفتگو
آن شبہ و انجم و سلطان عیسٰی	لب گردن آں سرودم را گفت پس

دست می زد بہر عشق بردہاں
پیش بینا بردہ سرگین خشک
بہر اے گندہ مغز و گندہ مخ
رخ آنے برداشتے ای کج و کج
رخ آنے برداشتے ای خشک مغز
تا فریبی آن مشام پاک را
حلم او خود را اگرچہ گول ساخت
دیک را اگر باز ماند امشب دہن
خویشتن گر خفتہ کرد آن خوب فر
چند گوئی اے بوج بے صفا
صد ہزاران حلم دارند ایں گروہ
حلم شان بیدار را ابلہ کند
حلم شان ہیچو شراب خوب و لغز
مست را ایں زان شراب بگفت
مرد بر نازاں شراب زود گیر
خاصہ ایں بادہ کہ از خمیہ نیست
آنکہاں صاحب کہف از نقل و نقل
زان زمان مصرعے خوردہ اند

چند گوئی پیش دانائے نہاں
کہ بجز ایں را بجائے ناف مشک
زیر بینی بنی و گوئی کہ رخ
تا کہ کالائے بدت باید رواج
تا نامانی پشاک دواں را مشک لغز
آں چہندہ گلشن افلاک را
خویشتن را اندکے باید شناخت
گر بہ را ہم شرم باید داشت
سخت بیدارست دستارش بہر
ایں فسوں دیو پیش مصطفیٰ
ہر یکے حلے از انہا صد چوکوہ
زیرک صد چشم را اکہ کند
لغز لغزک می رود بالائے مغز
ہیچو فریز مست و کرہ رفتن گرفت
در میاں راہ مے افتد چوپیر
نے مے کہ مستی او یک شبی است
صد و بیہ سال گم کرد عقل
دستہا را حشر حشر کردہ اند

ساحران ہم سکر ہونسی دشتند	دارار الدارے پنداشتند
جعفر طیار زانے بو دست	زاں گروے کرد بخود پاو دست

جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں اس عرب نے گفتگو کو حد سے زیادہ بڑھا تو اس مشہد و النجم اور سلطان عیسیٰ دانتوں کے تلے ہونٹ دیا لیا جس میں اشارہ تھا کہ بس گفتگو کو ختم کرو۔ نیز آپ نے اسکے روکنے کیلئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اب مولانا کو اسکی گستاخی پر غصہ آتا ہے اور اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آخر تو وقت اسرار کے سامنے کب تک بولے جاویگا۔ بس چپ رہ تو ایک صاحب بصیرت کے سامنے خشک سی گئی لایا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مشک ہے اسے خرید لو اور اسے گندہ مغز تو سیگنی کو ناک سے لگا کر چھینکتا ہے تاکہ یہ تیرا برا سودا مشک کے دھوکے میں نکل جاوے آخر تو ایک مشام صحیح کو اور گاشن افلاک یعنی باغ غیبی کے گل وریحان چرنے والے کو کب تک دھوکا دے گا۔ خلاصہ یہ کہ تیری باتیں واقعہ میں بھی نہیں ہیں مگر تو انہیں ایک عمدہ عنوان سے بیان کر کے دھوکا دیتا اور تلبیس کرنا چاہتا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بصیرت ہیں وہ تیرے دھوکے کو سمجھتے ہیں اسلئے دھوکا نہ کھاویں گے پس تو ان کو دھوکا دینے کی کوشش نہ کرو اور اگر انھوں نے اپنے کو علم سے بھرا بنا لیا ہے اور تجھ پر ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تیری چالاکیوں کو سمجھتے ہیں تو تجھے یہ نہ چاہئے کہ یوں بیباکانہ اور فریب آمیز گفتگو کرے۔ بلکہ اپنے کو سمجھنا چاہئے اور جاننا چاہئے کہ ان کے سامنے میری کیا حیثیت اور میرا کیا فرض ہے اگر تانڈی کا منہ کھلا ہوا ہے تو بلی کو شرم کرنی چاہئے اور بیباکانہ آہیں منہ نہ ڈال دینا چاہئے اور اگر انھوں نے اپنے کو سوتا بنا لیا ہے تو اس سے دھوکا کھا کر ان کی پگڑی نہ اتارنی چاہئے کیونکہ وہ بالکل جاگتے ہیں اور وہاں نیند کا نام بھی نہیں ہے بس تو اسے تیرہ باطن جھگڑا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطانی منتر چھونک کر انکو شیشے میں اتارنے کی کب تک کوشش کرتا ہوگا۔ بس ختم کرو اور یہ نہ سمجھ کہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم میری بناوٹ کو سمجھتے نہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں مگر اپنے علم سے تجھ پر ظاہر نہیں کرتے کیونکہ حضرات نہایت حلیم ہوتے ہیں اور لاکھوں ایسے علم رکھتے ہیں جنہیں کا ہر علم سو پہاڑوں سے زیادہ

باوقار اور غیر متزلزل ہے اور اس درجہ حلیم ہوتے ہیں کہ انکا علم ایک بیدار مغز کو احسن بنادیتا ہے
 اور اعلیٰ درجہ کے مردم شناس کو مادر زاد اندھا کر دیتا ہے یعنی یہ لوگ اسقدر حلیم ہوتے ہیں کہ
 بڑے بڑے عقلا کو ان کے بھولے پن کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فی الواقع
 بھولے نہیں ہیں بلکہ غایت علم سے انھوں نے اپنے کو بھولا بنا رکھا ہے اس لئے ان کا علم
 دوسروں کے حقیقیں ایسا ہوتا ہے جیسی اعلیٰ درجہ کی شراب معروف و غریبہ رفتہ و دماغ میں اپنا
 اثر کرتی ہے دیکھو جو شخص اس شراب متعارف سے مست ہوتا ہے اسکی یہ حالت ہوتی ہے
 کہ وہ اس عجیب شراب کے اثر سے فزاین کی طرح مست ہو جاتا ہے اور بیٹھ ہی چال چلتا ہے
 اور ایک جوان آدمی اس تیز شراب سے بدمشوں کی طرح راستہ میں گر جاتا ہے۔ پس جبکہ عام
 شراب یہ حالت کر دیتی ہے تو خاصکر وہ شراب جبکہ خام بنی ہو (یعنی شراب کمالات نبویہ
 خواہ وہ کمالات ظاہری ہوں جیسے حسن یوسف وغیرہ یا باطنی جیسے علم وغیرہ) اور
 وہ عام شراب نہ ہو جسکی مستی صرف ایک رات رہتی ہے۔ اسکی مستی کا تو کتنا ہی کیا ہے
 وہ وہ شراب ہے جسکو پیکرا صاحب کف کھاتے پینے چلنے پھرنے وغیرہ سے تین سو نو
 برس تک بخیر رہے تھے۔ اور اس شراب کا ایک جام زنان مصر نے پی لیا تھا تو ہاتھ بکڑے
 ٹکڑے کر دیا تھا اور ساحزون نے موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی شراب پی ہی تو اتنے مست
 ہوئے تھے کہ موسیٰ انکی نظروں میں محبوب ہو گئی تھی اور جعفر طیار شراب کمالات مصطفوی
 سے مست تھے تو انھوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے۔ اور کفار کے پاس انکو مجبوس
 کر دیا تھا (ف ہماری اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ مولانا کا کلام اول سے آخر تک شش منظم
 ہے اور ان تکلفات کی حاجت نہیں جو محشین نے مغز سخن تک نہ پہنچنے کے سبب کہی ہیں
 (تنبیہ) زنان مصر بادہ حسن یوسف سے مست تھیں مگر وہ حسن بازاری حسن نہ تھا بلکہ
 کمالات نبویہ میں سے تھا کیونکہ اول تو خود حسن ظاہری ہی خوارق میں سے تھا۔ دوسرے
 کمالات باطنیہ نے اسے اور بھی دلکش بنادیا تھا اور اسکی حالت ایسی تھی جیسے حاشیہ لاری
 علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵۔ روئے خوب مست و کمال ہندو دامن پاک + لاجرم ہر پاکان و عالم
 باورست + پس اب زنان مصر کے بادہ خم بنی سے مست ہونے پر کوئی شبہ نہ رہا (اشر علم)۔

قصه سجانی ما اعظم شانی گفتن بایزید اعتراض مریدان جواب
او مرایشانرا نه بطریق جواب زبان بلکه از راه عیاں

<p>بامریداں آل فقیه محشتم گفت ستانه عیاں آن ذوق چون گذشت آن حال گفتن صبح گفت این بار ارگتم این مشغله حق منزله از تن و من با تم چون وصیت کرد آن آزاد مرد ست گشت او باز استغراق رفت عشق آمد عقل او آواره شد عقل چون شعله است چون سلطان سپید عقل سایه حق بود حق آفتاب چون پری غالب شود بر آدمی هر چه گوید آن پری گفته بود چون پری را این دم و قانون بود</p>	<p>بایزید آمد که تک یزداں منم لا اله الا اناها فاعبدون تو چنین گفتی و این بنود صلاح کار دها در من ز نسید آندم هله چون چنین گویم بیا کشتنم هر مریدے کار دے آماده کرد آں وصیتهاش از خاطر بر رفت صبح آمد شمع او بیچاره شد شعله بیچاره در کتبخانه خیزید سایه را با آفتاب او چه تاب گم شود از مرد و وصف مرد می زین سری دزبان سری گفته بود کردگار آن پری خود چوں بود</p>
--	--

روئے اور فتنہ پری خود او شد
چوں بخود آید ندانند یک لغت
پس خداوند پری و آدمی
شیر گیر از شیر کے ترسد بگو
شیر گیر از خون نرہ شیر خورد
در سخن پردازد از راز کن
بادہ را بے بود این شر و شور
کہ ترا از تو بکل خالی کند
گر چہ قرآن از لب پیغمبر است
چوں ہمارے بخودی پروا نکرد
عقل را سیل تخیل در برد
نیست اندر جب ام الا خدا
آں مریدان جملہ دیوانہ شدند
ہر یکے چوں بلخان گرد کوہ
ہر کہ اندر شیخ تیغے مے خلید
یک اثر نے بر تن آں دونوں
ہر کہ او سوئے گلولیش زخم برد

ترک بے الہام تازی گوشہ
چوں پری را بہت این ذات و
از پری کے باشدش آخر کمی
شیخ رہ از کور کے پس بگو
تو بگونی او نکرد آں بادہ کرد
تو بگونی بادہ گفتہ است این سخن
نور حق را نیست آں فرہنگ زور
تو ثنوی پست او سخن عالی کند
ہر کہ گوید حق نگفت آں کافر است
آں سخن را بایزید آعنا ز کرد
زاں قوی تر گفت کا ول گفتہ بود
چند جوئی بر زمین و بر سما
کار و ہا بر جسم پاکش می زدند
کار و نیز دیر خود را بے ستوہ
باز گونہ از تن خود می درید
واں مریدان خستہ و غرقاب غل
خلق خود بریدہ دید و زار مرد

وانکه اور از خم اندر سینه زد
 وانکه آگه بود ز آن صاحبقران
 نیم دانش دست او را بسته کرد
 روز گشت و آن مریدان کاسه
 پیش او آمد هزاران مرد و زن
 این تن تو گرتن مردم بد
 با خودی یا بخودی دوچار زو
 ای زده بر بخوداں تو ذوالفقار
 زانکه بخود فانی ست این است
 نقش افغانی داو شد آئینه
 گر کنی نقش سوئے بر خود کنی
 در بینی روئے زشت آنم تویی
 او نه اینست نه آن او ساده است
 چون رسید اینجا سخن لب در لب
 لب به بند ارچه فصاحت زد
 بر کنار با حی ای مست مدام
 هر زمانیکه شدی تو کامراں

سینه اش بشکافت شد مردانه
 دل نداشت که زند ز خم گراں
 جان برد الا که خود را خسته کرد
 نوها از جان شان برخاسته
 کاسه دو عالم درج در یک پیرن
 چون تن مردم ز خنجر گم شد
 با خود اندر دیده خود غار زو
 بر تن خود می زنی آن همشار
 تا به در اینی او ساکن است
 غیر نقش روئے غیر آنجائے نه
 در زنی بر آئینه بر خود زنی
 در به بینی عیسی مریم تویی
 نقش تو در پیش تو نهاده است
 چون رسید اینجا قلم در شکست
 دم مزین و الله اعلم بالرشاد
 پست بنشین یا فرود آ و السلام
 آن دم خوش را کنار بام داں

ہر زمان خوش ہر سال باقی تو	ہم جو بخش خفیہ کن لئے فاش تو
تانیہ بد برد لا ناگہ بلا	ترس ترسان اوراں ممکن بلا
ترس جان وقت شادی نہ زوال	زاں کنار بام غیب است ارتحال
گرنے بسنی کنار بام راز	روح می بیند کہ ہر شش بہتر از
ہر نکالے ناگہاں کال آمدہ است	بر کنار کنگرہ شادی بدست
خیز کنار بام خود بنود سقوط	اعتبار از قوم نوح و قوم لوط
اعتبارے گیر تابی صفا	از درون انبیاء اولیا

مولانا مضمون بالا کی مناسبت سے جس میں مستی بادہ خم بنی کا ذکر تھا بایزید بسطامی قدس سرہ کے منکر کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روز اس با شوکت فقیر بایزید نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں خدا ہوں اور قریب مستی میں انھوں نے صاف طور پر فرمایا کہ دیکھو خدا میں ہی ہوں پس تم میری عبادت کرو یہ تحصیل ہے ان کے الفاظ کا اور اصل الفاظ ان کے سبحانی یا اعظم شانی تھے) خیر جب یہ حالت گذر گئی تو مریدوں نے صبح کے وقت کہا آپ ایسا فرماتے تھے اور یہ ٹھیک نہیں ہے (اس سے اس زمانہ کے صوفیہ کا مذاق معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر متبعی و غیر متبعی تھے) یہ سن کر انھوں نے فرمایا کہ اگر ایک میں ایسے الفاظ کہوں تو تم میرے پھریاں مارنا اور مار ڈالنا۔ واقعی میری یہ حرکت نہایت بری ہے بھلا کجا میں اور کجا حق سبحانہ میں مجسم ہوں اور خدا جسم سے منزہ یہ کھلی دلیل ہے میرے دعوے کے بطلان کی پس اگر میں اب کچھ یہ دعویٰ کروں تو مجھے فوراً مار ڈالنا چاہئے۔ (چونکہ منصف بزرگان دین بودہ اندہ صوفیہ حال غور کرنے کا مقام ہے) پس جبکہ انھوں نے یہ ہدایت فرمادی تو مریدوں نے چہریاں تیار رکھیں اسکے بعد وہ استغراق و بخودی سے دوبارہ مست ہوئے اور بہت مست ہوئے اور وہ ہر شے سے بھول گئے کیونکہ عشق کا غلبہ ہوا تو عقل کھوئی گئی اور صبح عشق کے ساتھ شمع عقل مغلط

ہو گئی اور کیوں نہ توئی بات یہ ہے کہ عقل بمنزلہ کو تو ال کے ہے اور عشق بمنزلہ بادشاہ کے اور
 قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ آتا ہے تو کو تو ال کو نوں میں چھپتا پھرتا ہے اسلئے عقل کیلئے
 لازم تھا۔ نیز عقل حق سبحانہ کیلئے مثل سایہ ہے اور حق سبحانہ اسکے لئے مثل آفتاب ہیں۔
 کیونکہ جس طرح سایہ کے وجود میں آفتاب کو قائل ہے بایں معنی کہ اسکی بقا موقوف ہے احتجاب
 شمس پر یوں ہی عقل کی بقا بھی موقوف ہے احتجاب حق سبحانہ پر کیا یدل علیہ قولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم حجابہ النور لو کشفہ لاهرق سبحات وحمہ ما انتہی الیہ بصیرہ من خلقہ
 پس جبکہ عقل مثل سایہ کے ہے اور حق سبحانہ اسکے لئے مثل آفتاب کے۔ تو تجلیات ربانہ
 کے سامنے عقل کی بقا ناممکن ہے کیونکہ سایہ کی کیا تاب ہے کہ آفتاب کے سامنے باقی رہ
 سکے (ہذا ما افاد شیخنا و مولانا مجدد الملة والدین فاضلہ اغیار فیضیہم
 و اللہ اعلم) یہاں تک مولانا نے شیخ رحمہ اللہ سے ان الفاظ کے صادر ہونے کا عذر بیان کیا
 تھا۔ اب ترقی فرماتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے الفاظ کے قائل ہی نہ تھے
 اور قائل انکے فی الحقیقت حق سبحانہ تھے اور حضرت شیخ ایسے تھے جیسے نو تو گراف ہوتا ہو
 چنانچہ فرماتے ہیں دیکھو جب آدمی پر جن چڑھتا ہے تو اس سے آدمیت کی صفت جاتی
 رہتی ہے اور اسوقت جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے نہیں ہوتے بلکہ
 اس جن کے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں کہتا بلکہ جن کہتا ہے چنانچہ
 وہ عالم شہادت و عالم غیب دو لوگ کی باتیں کرتا ہے جو یہ نہیں کر سکتا۔ پس جب جن میں یہ
 قوت اور اسکا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ سوار ہوتا ہے تو آدمی کو کالعدم کر دیتا ہے تو حق سبحانہ
 جو کہ خالی جن ویری ہیں انکی کیا حالت ہوگی اور ان کے متجلی ہونے کے وقت آدمی اپنی حالت
 پر کنیز نہ کر قائم رہ سکتا ہے۔ اور ان افعال کو جو اسوقت اس سے صادر ہوں کیسے اسکی طرف
 منسوب کیا جاسکتا ہے۔ دیکھو جب جن کا غلبہ ہوتا ہے آدمی سے آدمیت جاتی رہتی ہے
 اور وہ جن ہو جاتا ہے چنانچہ ایک ترکی بدون الہام کے عربی بولنے لگتا ہے اور یہ صاف دلیل
 ہے اس بات کی کہ وہ ترک ترک نہیں رہا۔ بلکہ جن ہو گیا۔ کیونکہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ایک
 لفظ بھی نہیں جانتا ہوتا پس اگر یہ ترک بھی عربی بولتا ہوتا تو اب کیوں نہ بولتا تو معلوم ہوا کہ

اس وقت وہ ترک نہ رہا تھا بلکہ جن ہو گیا تھا اسکے یہ معنی نہیں کہ اسکی حقیقت بدل گئی تھی بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی حالت پر پائی نہ رہا تھا بلکہ افعال کے صدور میں جن کا آہ ہو گیا تھا) پس جبکہ پری کی ایسی ذات ہے اور اسکی یہ صفت ہے جو ابھی بیان کی گئی تو رب الجنتہ والناس جنات سے کیسے کم ہو سکتا ہو اور وہ اپنی تخلیق سے آدمی کو معطل اور اپنے افعال کا آلہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ اب ہم اس مضمون کو ایک اور عنوان سے سمجھاتے ہیں سنو دیکھو سرت شیر سے نہیں ڈرتا اسکی وجہ کیا ہے وہ ہی نشہ پس یہ نہ ڈرتا منسوب ہوگا نشہ کی طرف نہ کہ اس شخص کی طرف۔ علیٰ ہذا اندہ ہے سے کوئی رستہ نہیں پوچھتا بلکہ مینا سے پوچھتا ہے حالانکہ دونوں میں کچھ فرق تھیں بحر مینائی و عدم مینائی کے تو معلوم ہوا کہ سوال سائل ذات سے نہیں ہے بلکہ صفت مینائی سے ہے گو بظاہر اس شخص سے ہے۔ نیز اگر کوئی شیر نہ کہ مار ڈالے تو تم کہتے ہو کہ یہ اسکا فعل نہیں بلکہ شراب کا فعل ہے اور اگر وہ اپنے پرانے راز بیان کرنا شروع کرتا ہے جیسا کہ مستون کا قاعدہ ہے کہ نشہ کی حالت میں دل کا مجید کہہ دیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ شخص باتیں نہیں کرتا بلکہ شراب کی پستی پس جبکہ شراب میں یہ شور و شر ہے تو لورق سبحانہ میں اتنی رانائی اور قوت کیوں نہ ہوگی کہ بھی سمجھ سے خالی اور معطل کر دے خود اونچے درجہ کی باتیں کرے جیسے سجائی نا اعظم شانی وغیرہ شاید تمکو شبہ ہو کہ گوشتا اسکے صدور کا حق سبحانہ ہوں مگر جبکہ انکا صدور انکی زبان سے ہے تو اسکو حق سبحانہ کا کلام کیونکر کہہ سکتے ہیں اسلئے اسکا جواب یہ ہے کہ ہر قرآن کا ظہور ہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا ہے اسکو بھی کلام اللہ کہو۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے پس ان الفاظ کا ظہور شیخ کی زبان سے ان کے حق سبحانہ کی طرف نسبت کرنے سے کیسے مانع ہو جاوے گا بخیر تو جبکہ ہمارے پیچوری اپنے اشیاء سے اڑ کر بائیں علیہ الرحمۃ کے سر پر بیٹھا یعنی آخری ہوئی تو انہوں نے پھر صری باتیں کرنی شروع کیں اور چونکہ انکی عقل کو حیرت عشق کا سیلاب بہانے گیا تھا اسلئے پہلے سے زیادہ زور سے کہیں اور کہا کہ میرے جبہ میں بحر خدا کے اور کوئی نہیں پس تم خدا کو اس جبہ میں ڈھونڈو ہر ذریعہ و آسمان میں کہاں تک ڈھونڈو ہو گے یہ سنکر تمام مرید دیوانہ ہو گئے اور انکے جسم پاک پر چھپڑیاں مارنے لگے اور ہر ایک اپنے پیر کے یوں بے خوف چھڑے مارتا تھا جیسے گرو کوہ (نام بہار) کے بدین

بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر چھری چلاتے ہیں مگر جو شخص شیخ کے جسم میں تلوار وغیرہ
 جھومتا تھا وہ اکتا اپنا ہی جسم بھارتا تھا یا نرید کے جسم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا اور مرید زخمی اور
 خوں میں نہال ہو رہے تھے۔ اور جس نے ان کے گلے پر زخم لگنا چاہا اس نے اپنا ہی گلا
 کاٹ لیا اور مر گیا۔ اور جس نے ان کے سینہ میں زخم لگایا خود اس کا سینہ جاک ہو گیا۔ اور وہ
 ابدی ہو گیا۔ اور جو لوگ اس اقبال مند سے واقف تھے ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ کوئی
 کاری زخم لگائیں بلکہ صرف خفیف زخموں پر اکتفا کیا انکی ادھوری عقل نے انکے ہاتھ باندھ دیے
 اسلئے انکی جان تو بچ گئی مگر اپنے کوزخمی کر لیا۔ (ادھوری عقل اس واسطے کہ اس کا عقل کامل نہ تھا
 تو یہ تھا کہ بالکل تعرض نہ کرتے اور انہیں غیر مکلف سمجھ کر معذور قرار دیتے اور نرا جنون یہ تھا کہ
 کاری زخم لگاتے۔ مگر انھوں نے بین میں ایک روش اختیار کی اسلئے یہ وہ پورے عاقل تھے
 اور نہ پورے دیوانے) القصہ دن ہوا اور غم سے گھلے ہوئے مریدوں کی جان سے گریہ و زاری
 کا شور بلند تھا۔ اسی حالت میں ہزاروں آدمی ٹوٹ پڑے اور اگر یوں خطاب کیا کہ اے مجمع
 کمالات کی معلوم ہو کہ آپ عام آدمیوں کا سا جسم نہیں رکھتے اسلئے کہ اگر آپ کا جسم عام آدمیوں کا
 سا ہوتا تو اوروں کی طرح آپ کا جسم بھی فخر سے معدوم ہو جاتا اب بولانا فرماتے ہیں کہ جب کے
 ہوشیار کسی مست سے بھرتا ہے تو وہ اپنی آنکھ میں کانٹا چھوٹا اور اپنے کو ضرر پہونچاتا ہے
 پس اے وہ شخص جو سرستان بادۂ عشق الہی پر تلوار چلاتا ہے یاد رکھ کہ یہ تلوار تو خورد اپنے مارتا ہے
 کیونکہ بدست توفانی فی الشہ ہے اسلئے وہ لوگوں نے ضرر سے محفوظ اور ہمیشہ بخونی میں سکونت
 پذیر ہے اسکی ہستی فنا ہو چکی ہے اور اب وہ آئینہ بن گیا ہے پس جو کچھ تجھے دکھلائی دیتا ہے
 وہ خود تیری تصویر ہے اور کچھ نہیں پس اگر تو پھونک مار لگا تو خود اپنے اوپر مار لگا اور اگر آئینہ کو
 مار لگا تو خود اپنے کو مار لگا۔ اور اگر اسکو برتے تجھے گاتو اپنی ہی تصویر کو برتے تجھے گا اور اگر عیسیٰ مہم
 کی مثل سمجھے گا تو وہ بھی خود تو ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ ان نقوش پرانی و بھلائی سے سادہ ہے جسکا
 تجھے احساس ہوتا ہے۔ اور جو نقش پرایا بھلا آئین تجھے دکھلائی دیتا ہے وہ خود تیری تصویر ہے
 جسکو اس نے تیسرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ رہی اسکی ذاتی خوبی سو وہ تیسرے اطاطہ اور اک
 سے خارج ہے (ف) جاننا چاہئے کہ مریدوں کے حلوں کا خود ان پر منعکس ہو جانا یہ جناب

شیخ کی کہ امت بھی اور حق سبحانہ کی جانب سے تبنیہ تھی اس امر پر کہ اہل اللہ کو نقصان پہونچانے سے انکا ضرر نہیں ہوتا بلکہ خود ضرر پہونچانے والے کا ضرر ہوتا ہے اور اس واقعہ سے اس امر معنوی کو حسی کر کے دکھلانا مقصود تھا اور یہ مقصود نہیں کہ اہل اللہ کہ جانی ضرر پہونچ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ تو نصوص قطعیہ اور اخبار متواترہ کے خلاف ہے جب گفتگو یہاں تک پہونچ چکی تو منہ بند ہو گیا اور جب قلم بہا تک پہونچ گیا تو ٹوٹ گیا۔ اور یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ گو تم کو فصاحت حاصل ہے مگر منہ بند کرو اور دم نہ مارو کیونکہ اسرار الہیہ کا افشا مناسب نہیں و انشاء علم بالصواب۔ چونکہ مولانا شیخ ہیں اسلئے اب بہت سالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو شیخ بایزید سے سکر اور غلبہ حال میں وہ کلمات صادر ہوئے چنکا صدور بالا اختیار جائز نہیں مگر تم دھوکھا نہ کھانا اور انکی تقلید نہ کرنا اور تمکو اگر قدس ذوق و شوق دستی حاصل ہو۔ تو خوشی میں آپ سے باہر نہ ہو جانا اور شیطانی وغیرہ زبان سے نہ نکالنے لگنا۔ دیکھ تو لب بام پر ہے پس اس حالت میں تجھے نہایت احتیاط رکھنی چاہئے۔ اور یا تو سڈیر سے نیچے بیٹھنا چاہئے یا کوٹھے پر سے اتر آنا چاہئے ان ہی صورتوں میں سلامتی ہے ورنہ گر پڑنے کا اندیشہ ہے خلاصہ یہ کہ سالک کے لئے دو صورتیں حفاظت کی ہیں۔ تو ذوق دستی کی حالت میں احتیاط نامدکھے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو ناز سبب ہو اور اس کے اختیار کو دخل ہو۔ اور یا اس طریق ہی کو چھوڑ دے اور حامیانہ اسلام پر قیام کرے کیونکہ اس میں تو مناد ہی کا خطرہ ہے اور سلوک میں بے احتیاطی کا انجام کفر ہے اسی لئے کسی بزرگ نے فرمایا ہے انتم تحشون المعصیۃ و تحن بخشى الکفر۔ دیکھو جب تمکو دوست باطنی حاصل ہو جاوے تو اس عمدہ حالت کو لب بام چھو او اس عمدہ وقت کی طرف سے ہر وقت کھٹکتے رہو۔ کہ ایسا نہویہ زائل ہو جاوے۔ اور خزانہ کی طرح اسے مخفی رکھو اور اسرار الہیہ کو شیطانات سے ظاہر نہ کرو تاکہ تمہاری محبت حق سبحانہ پر کوئی آفت نہ آ جاوے اور تم مردود نہو جاؤ اس خطرہ کے مقام میں تمہیں ڈرتے ڈرتے چلنا چاہئے اور اپنی زبان اور دیگر افعال کی سخت حفاظت کرنی چاہئے یہ تمہارا خوشی کے وقت اسکے زوال سے ڈرنا اور اسکی حفاظت کی امکانی تدبیر کرنا یہ اس مخفی لب بام سے الگ ہونا ہے۔ تم یہ نہ کہنا کہ تمکو تو کتنا رہ باہم نظر نہیں

تو بچہ کیونکر اسلئے کہ یہ مسلم ہے کہ تم اس مخفی بام کے کنارہ کو نہیں دیکھتے مگر تمھاری روح دیکھتی ہے اور خوشی اسی کو حاصل ہے اسلئے اسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کے بچنے کی ہم تمھیں اس لئے متنبہ کرتے ہیں کہ خوشی بہت خطرناک چیز ہے اور جب یہ حاصل ہوتی ہے تو آدمی سے انجام دہی کی صفت جاتی رہتی ہے دیکھو یعنی پہلے امتیں غارت ہوئی ہیں سب سب ایسے لوگ غارت ہوئے ہیں کہ وہ خوشی کو لب بام پکڑ لیں اور کنارہ پر سے آدمی ضرور گرے گا اگر باور نہ تو قوم لوح اور قوم لوط کی حالت کو دیکھ لو اور ان سے عبرت پکڑو اور ضرور عبرت پکڑو تاکہ انبیاء و اولیاء کے قلوب صاف سے صفائی کا کچھ حصہ تکو بھی لجا دے۔ اب بولانا پھر مل قصہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

سبب فصاحت بسیار کوئی آن فضول تر رسول

چوں نزد ہم سست خوش گشت آن
سست ادب بگذاشت آمد در خط
بے ادب را بے ادب شرمیکند
و ر ب و بد خوئے بد تر مے شود
وز غبی کم گردد استیناس او
با خود از مے با ادب گردد دما
بر ہم مے را محرم کردہ اند
تیغ را از دست بہ زن بستند

پر تو سستی بے حدی
لاجرم بسیار گوشت از نشاط
نہ ہمہ جا بخودی شرمیکند
گر بود عاقل نکو فرمی شود
بر لبیب آید لباب کا س او
بخود از مے با ادب گردد تمام
لیک اغلب چوں بند و ناپسند
حکم غالب راست چوں اغلب بند

نشا اسکی گستاخی کا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سستی کا یہ تو اس پر پڑا تو وہ بھی سست ہو گیا اسلئے لاجلہ اس لئے فرط نشاط سے کہو اس شروع کردی اور ادب کو چھوڑ دیا اور لڑکھڑانے لگا اس پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سستی بڑی چیز ہے اور جب بڑی چیز ہے تو انبیاء و اولیاء

کو کیوں ہوتی ہے اسلئے کہ سستی خود بُری چیز نہیں اور وہ ہر جگہ برا اثر پیدا نہیں کرتی۔ بلکہ جو طبعاً
 بے ادب ہوتا ہے اسکی اس صفت کو خوب ظاہر کر دیتی ہے پس اگر کوئی عاقل ہو تو اسکو بہت اچھا
 بنا دیتی ہے اور اگر کوئی بد خصلت ہو تو اسکی بد خوئی ظاہر کر دیتی ہے۔ اور اسکے سامع کا جو ہر اور صفت
 اعلیٰ رانہ ہی کو ملتا ہے اور وہ کو دن سے وحشت کرتی ہے اسلئے اسکو اپنا جو ہر نہیں دیتی اور یہ
 شراب باطنی ایسی ہی ہے جیسے شراب ظاہری چنانچہ جو بے نفس اور شائستہ و مہذب ہوتے ہیں
 وہ اس سے اور شایستہ ہو جاتے ہیں اور جو شریر اور اوباش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی وہ ہوجاتے ہیں
 اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ شایستہ لوگوں کیلئے شراب پینا جائز ہونا چاہئے کیونکہ ان کے پینے
 میں کوئی مفسدہ نہیں کیونکہ عام حالت یہ ہے کہ لوگ بُرے اور نامرضی الاخلاق ہیں۔ اس لئے
 شریعت نے حرمت کے قانون کو عام کر دیا۔ اور مہذب اور غیر مہذب سب کیلئے ناجائز کر دیا کیونکہ
 اعتبار اکثر کا ہوتا ہے اور اکثر لوگ بُرے ہیں اسلئے ان ذلکیتوں کے ہاتھ سے یہ تلوار نسیلی گئی اور شراب
 کو ان کیلئے ناجائز کیا گیا۔ اور اچھے لوگ چونکہ کم تھے والہاں دار کا لعدم اسلئے قانون کو عام رکھا گیا
 اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ **ف** شیخو دازنے **الہ** اور **برہمہ** نے **را** محرم کردہ انڈین علامہ بحر العلوم
 نے **ع** عشق و سستی عشق مراد لی ہے اور اسکے حرام کرنے کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ صوفیائے نقص
 اور عیب سمجھتے ہیں۔ لیکن صاحب ذوق سلیم جانتے ہیں کہ یہ بیان بالکل خلاف تحقیق ہے اور وہ
 اسکی یہ ہے کہ سستی عشق کے اندر جا رہا احتمال ہیں یا تو خود عشق مراد ہو یا اسکا سرور یا وہ بخود شیطان
 سے خالی ہو۔ یا وہ بخود جس سے شیطیات صادر ہوں۔ اول و ثانی تو یقیناً مراد نہیں ہو سکتے
 ثالث و رابع سو وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ مولانا نے کو حرام بتا رہے ہیں اور بخود خواہ اس
 شیطیات صادر ہوں یا انہوں نے نہیں بلکہ اثر ہے دوسرے گو سکر باضافت فی الصوفی نقص ہو
 لیکن وہ بھی کمال ہے نہ عیب لہذا اسے عیب کہنا ٹھیک نہیں۔ تیسرے محرم کردہ اند **معنی**
 میگویند ایک ایسا استعمال ہے جس سے معنی مقصود کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو سکتا پھر وہ اسکی
 مولانا نے یہ بیان کی ہے کہ اغلب بد و ناپسند مستند اور قلمت و کثرت اس شراب کے پینے والوں
 میں دیکھی جائیگی۔ نہ کہ مجموعہ شاربین وغیرہ شاربین میں اور شراب عشق کے پینے والے اہل شریعت میں
 پس انکی نسبت یہ کہنا کہ اغلب بد و ناپسند مستند کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور انکو رہنما کیسے کہا جاسکتا ہے

وان تاملت فی سیاق الکلام ظہر لک وجوہ اخف خالص۔ **ف**ا شراب ظاہری کی حرمت کسی کو شراب باطنی کی حرمت کا شبہ نہونا چاہئے کیونکہ اسکے پینے والے کل مہذب ہوتے ہیں۔

بیان کردن رسول علیہ السلام سبب تفصیل و اختیار کردن آن جوان را بر پیران کار دین کار آزموده

گفت پیغمبر کہ اے ظاہر نگار
لے بسا ریش سیاہ و مرد پیر
عقل اور آزمودم بارہا
پیر پر عقل باشد اے پیر
از بلیس او پیر تر خود کے بود
طفل گیرش چوں بود صفا کمال
طفل گیرش چوں بود عیسیٰ نفس،
آں سفیدی مودیل خنگی است
آں مقلد چوں نہ اند جز ذلیل،
بہر او گفتیم این تدبیر را
لیک پیر عقل نے پیر سن
انکہ اواز پردہ تقلید جست
نور پاکش بے لیل و بے بیان

تو مبیس اور جوان بے ہنر
وے بسا ریش سفید دل جو قیر
کر دپیری آں جوان در کار ہا
نے سفیدی مئے اندر ریش سر
چونکہ عقلش نیست اولاشے بود
پیر باشد در ہنر آں خوشخصال
پاک باشد از غرور و از ہوس،
پیش چشم بست کش کو تہنگی است
در علامت جویدا و دایم سبیل
چونکہ خواہی کرد بگنیں پیر
نے ندانی ممتحن از ممتحن،
او بنور حق بہ بنید ہر جہت
پوست بگافد در آید در میان

پیش ظاہر ہیں چہ قلب چہ سرہ
اے بسا ز تسیہ کردہ بدود
اے بسا سس بنید و دہ بزد
تا کہ باطن میں جملہ شوریم
قاضیا نے کہ بظاہر می تنند
چوں شہادت گفت ایما نش نمود
بس متافق کا ندیں ظاہر گر خیت
جد کن تا پیر عقل و دیں شوی
از عدم چوں عقل زیبا رو کشا
کمترین زراں نامہائے خوش نفس
گر بصورت و انما یه عقل رو
در مثال احمقی پیدا شود
کو ز شرب مظلم ترو تازی ترست
اندک اندک خوے کن با نور و
عاشق ہر جا شکل و مشکے است
ظلمت اشکال ازاں جوید و ش
تا تر اشغول آن مشکل کس

او چہ دانند چیست اندر قوسہ
تا رہد از دست ہر روز و سود
تا فروشد آن بعقل مختص
دل بہ بینم و بظاہر نہنگریم
حکم بر اشکال ظاہر می کنند
حکم او مومن کنند ایں قوم زود
خون صد مومن بہ پنهانے بخت
تا جو عقل کل تو باطن میں شوی
خلعتش داد و ہزاران نام داد
اینکہ نبود هیچ او محتاج کس
تیرہ باشد روز پیش نور و
ظلمت شرب پیش اور روشن بود
لیک خفاش شفی ظلمت خج رست
ورنہ خفاشے بہانی بے فروز
دشمن ہر جا چراغ مقبلے است
تا کہ افزوں تر نماید صلیش
وز نہاد زشت خود غافل کند

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ظاہر میں تو اسکو جوان اور بے ہنر سمجھ کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی سیاہ ہوتی ہے اور آدمی بڑھا ہوتا ہے اور ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی سفید ہوتی ہے اور دل قیر کی طرح سیاہ ہوتا ہے اور نور باطن حاصل نہیں ہوتا ہے جو کمال عقل کا سبب ہے پس ڈاڑھی کی سفیدی اور سیاہی نقصان و کمال عقل کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس جوان کو بار بار آزمایا ہے اور دیکھا ہے کہ اُس نے بہت سے کاموں میں بوڑھا بن کیا ہے تو جو معمر شخص کو پسند کرتا ہے یہ تیری غلطی ہے کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور ہر معمر کا راند اور سفید نہیں ہوتا۔ دیکھ لے ابلیس سے زیادہ معمر ہے اور کوئی اس سے زیادہ معمر نہیں ہو سکتا مگر چونکہ عاقل نہیں اسلئے کسی کام کا بھی نہیں پس معلوم ہوا کہ فی نفسہ معمر ہونا کوئی چیز نہیں بلکہ عاقل ہونے کی ضرورت ہے تو اس ہڈی کو جوان کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان بھی نہ سی بلکہ بچہ سی لیکن چونکہ صاحب کمال ہے اسلئے وصف کمال کے لحاظ سے بڑھا ہے اور اگر یہ بچہ بھی ہو تو چونکہ سوج دم ہوا اسلئے غرور اور ہوا و ہوس سے پاک ہوگا اور یہ عین عقل ہے لہذا عاقل ہوگا پس ثابت ہوا کہ ڈاڑھی کی سفیدی کوئی چیز نہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ اس شخص کیلئے جسکی آنکھیں بند ہوں اور چونکہ دور میں نہ کمال کی دلیل ہے اور چونکہ ایسا شخص مقلد ہے اور مقلد کا سہارا نہ ملتا ہے اسلئے اُسے ہمیشہ علامت کی ضرورت ہوتی ہے اُسکے لئے ہم نے کہا تھا کہ جب تمکو پیشوا کرنا ہو تو بڑے کو کرو مگر مرد ہماری پیروی پر عقل ہے نہ کہ پیر سال لیکن مقلد کو ناقص اور کامل میں امتیاز نہیں ہوتا اسلئے اُس کے واسطے تو یہی ہے کہ وہ معمر کو اختیار کرے کیونکہ بچگی عقل کا بصیرت سے تو اسکو جوان کی نسبت علم ہے نہ بڑے کی رہی علامت بچگی سو وہ بڑے میں موجود ہے نہ کہ جوان میں اسلئے اُسکے لحاظ بڑے کو ترجیح ہے اور جو لوگ حجاب تقلید سے لٹکے محقق و صاحب بصیرت ہو گئے ہیں وہ حق سبحا کے نور سے جو کہ انکو حاصل ہے امر واقعی کو معلوم کر لیتے ہیں انکے لئے علامت کی ضرورت نہیں کیونکہ نور حق سبحانہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بدون دلیل اور بیان کے کھال کے اندر گھس کر باطنی حالت معلوم کر لیتا ہے۔ برخلاف ظاہر میں کے کہ اسکے نزدیک کھوٹا اور کھرا دونوں برابر ہیں وہ کیا جانے کہ ہمید جسم کے اندر کیا ہے اسلئے اُسکے واسطے دلیل و علامت کی ضرورت ہے دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے آدمی کے ظاہر و باطن میں مخالفت ہوتی ہے کبھی باطن اچھا ہوتا

اور ظاہر ہوا اور اسکی مثال تو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سوئے کو چوروں سے بچانے کے لئے
دھوئیں میں تنگ لے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن بُرا اسکی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص تانبے پر سونے کا ملمع کرتے تاکہ وہ اُسکو کسی کم عقل کے ہاتھ بچدے پس ہم
لوگ جو تمام عالم کی باطنی حالت با علام الہی بن سکتے ہیں دل کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو نہیں
دیکھتے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ قصۃ چونکہ باطنی حالت کے معلوم کرنے سے عاجز ہیں اسلئے
ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اور شکل ظاہری پر حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا
اور اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو اسپر مومن کا حکم کرتے ہیں اور اسکو ظاہر و باطن میں مسلمان سمجھتے ہیں
اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے منافقوں نے جو کسی مصلحت دنیوی کے بنا پر ظاہر کفر و بھکاری
ظاہر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں حقیقی طور پر سیکڑوں مسلمانوں کا خون کر دیا ہے خواہ انہیں
قتل کر کے خواہ اُن کو دین سے برگشتہ کر کے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سبا اور اسکے تبعین نے کیا پس
تم کو مشق کرو کہ شیخ عقل و دین ہو جاؤ۔ تاکہ اہل الشریکے طرح باطن میں ہو جاؤ۔ اور متفقین
کے ضرر سے محفوظ ہو جاؤ۔ دیکھو جب عقل جمیل پردہ غیب سے جلوہ نما ہوتی ہے تو آدمی کو معزز
و ممتاز کرتی اور اُسے نہایت نامور کر دیتی ہے معمولی حالت ایسی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص دینا
ہو جاتا ہے اور اندر ہونکی طرح دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا عقل کی تو یہ شان ہے کہ اگر وہ شکل
اور ظاہر ہو تو اُسکے نور کے مقابلہ میں روز روشن تاریک معلوم ہوا اور حقیقی اور بے عقلی کی حالت
یہ ہے کہ اگر اسکی صورت ظاہر ہو تو تاریکی شب اُسکے سامنے منور معلوم ہو کیونکہ وہ رات سے
بھی زیادہ تاریک اور مظلم ہے۔ شاید کوئی سوال کرے کہ پھر آدمی اُسے کیوں پسند کرتے ہیں اور
اسے کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خفاش ہیں اور بجزرت خفاش ظلمت
خوابی ہوتا ہے اور ظلمت ہی اسکی غذا ہوتی ہے پھر اسے کیسے چھوڑے اب فرماتے ہیں کہ لے
خفاش صفت تو نور عقل سے جو کہ نور روز سے مشابہ ہے رفتہ رفتہ مناسبت پیدا کر لے ورنہ تو
خفاش صفت ہی رہیگا۔ اور جہاں کوئی اشکال اور شکل ہوگی تو اسی کا عاشق رہیگا۔ اور جہاں
چراغ ولایت ہوگا تو اسکا دشمن ہوگا کیونکہ اشکال و شکل میں تو ظلمت جمل ہے۔ اور تو ظلمت ہی
عاشق ہے اسلئے تو اشکال کا عاشق ہوگا۔ اور چراغ ولایت میں روشنی علم ہے اور نور روشنی کا

دشمن ہے اسلئے اس چراغ سے متفرق ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تو استدلالیات ہی میں گرفتار رہ گیا اور
کشفیات سے تجھے بے مناسبتی رہیگی۔ اب ہم تم کو اسکاراز بتلاتے ہیں کہ وہ ظلمت اشکال پر
کیوں عاشق ہے ستوا اسکا دل ظلمت اشکال کا اسلئے طالب ہے کہ اسکو اسکا مایہ علم عقل زیادہ
معلوم ہو کیونکہ جب وہ کسی بات میں اشکال یا اسکا جواب پیدا کر لیا تو لوگ تجھیں گے کہ بڑا عاقل
اور فہیم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم کو سوال و جواب میں الجھا کر اپنی سرشت بدست غافل کرد
اور تم اسکی باطنی حالت میں غور نہ کر سکو۔

علامت عاقل تمام نیم عاقل و مردمان نیم مرد و علامت شفیق مغرور

او دلیل و پیشوائے قافلہ است
تابع خویش است آن بخویش رو
ہم بدیاں نورے کہ جاننش زبان جزید
عاقلے را دیدہ خود داند او
تا بد و بینا شد و چست و حلیل
خود نبودش عقل و عاقل را گذشت
می بخوید ہم نذیر و ہم بشیر
تنگش آید آمدن خلف و لیل
گاہ لنگاں آیس و گاہے تہا ز
نیم شمعے نے کہ نورے گد کند
نیم عقلے نے کہ خود مردہ کند

عاقل آں باشد کہ او با مشغلہ است
پیرو نور خود است آل پیش رو
مومن خویش است ایمان او دید
دیگرے کہ نیم عاقل آمد او
درست دروے زد و کو را نذر لیل
واں خرمی کہ عقل جو سنگے نہ داشت
رہ نہ اند نے قلیل و نے کثیر
غرہ اندر غفلت و در قال و قیل
می رود اندر سیاباں دراز
شمع نے تا پیشوائے خود کند
نیت عقلش تا دم زندہ نہ

مردہ آل عاقل آید او تمام	تا بر آید از نشیب خود بہام
عقل کامل نیست خود را مردہ کن	در پناہ عاقلے زندہ سخن
زندہ نے تا بہدم عیسے بود	مردہ نے تا دمگہ عیسے بود
زندہ نے و مردہ نے لاشے بود	غورہ باشد نے عنبتے بود
غورہ کز غورگی در نگزد	سنگ بست مخام و ترش رو بود
جان کور ش گام ہر سومی ہند	عاقبت بچہ دولے بر می ہند
سودند ہر جہیدن آل زماں	زانکہ نازل شد بلا از آسماں

یہاں سے مولانا عاقل کامل اور عاقل ناقص اور احمق کی حالت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاقل کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مشعل لے ہوئے ہو کیونکہ وہ اپنا رہبر خود ہوتا ہے اور دوسروں کا مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اسکے سہارے پر چلتے ہیں یہ پیشرو خود اپنے نور کا پیرو ہوتا ہے اور یہ خودی کو چھوڑ کر چلنے والا خود اپنا تابع ہوتا ہے اسلئے گویا کہ وہ خود اپنے اوپر ایمان لاتا اور اسی نور پر ایمان رکھتا ہے جس سے اسکی جان متغذی ہے (یہ شان اصالیہ تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے اور انکے توسط سے اولیا راشر کو بھی اسکا ایک معتدبہ حصہ حاصل ہو جاتا ہے اسلئے وہ بھی ان ہی کیساتھ ملحق ہیں اور چونکہ انبیاء کی طرح اولیا اپنے اوپر ایمان نہیں رکھتے بلکہ انکا ایمان انبیاء ہی پر ہوتا ہے اسلئے ہم نے مؤمن خویش ست الذکوہ حقیقت پر محمول نہیں کیا بلکہ تشبیہ پر محمول کیا۔ اور مقصود یہ ہے کہ انکو استقلال کی شان حاصل ہوتی ہے جیسے مؤمن بنفسہ کو ہوتی ہے مگر علی تفاوت درجات کمال العقل ہیں انبیاء کو استقلال اتم و اکمل حاصل ہوگا اور اولیا کو اس سے کم اور جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ مؤمن خویش ست سے بیان استقلال مقصود ہے نہ کہ معنی حقیقی تو معنی حقیقی سے سکوت ہوگا اور یہ شبہہ واقع ہوگا کہ اس سے لازم ہے کہ کیا تو انبیاء بھی مؤمن بنفسہ تھوں یا اولیا بھی مؤمن بنفسہ ہوں کیونکہ عاقل دونوں ہیں اور دونوں کو مؤمن

خویش است کہا ہے پس اگر مومن خویش است ان کے یہ معنی ہیں کہ وہ حقیقہ اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ اولیا بھی مومن بالقسم مومن اور اگر یہ معنی ہیں کہ وہ مجازاً اپنے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو لازم کہ انبیا بھی مومن بالقسم مومن اور محصل دفع شبہ یہ کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ علی تفاوت درجات الاستقلال مستقل ہیں جیسے کہ مومن بنفسہ مستقل ہوتا ہے گو دونوں استقلال میں فی الجملہ فرق بھی ہے کہ اول کیلئے اتمیت لازم نہیں اور دوسرے کے لئے لازم ہے۔ ہر یہ بات کہ وہ حقیقہ کسپر ایمان رکھتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں خواہ اپنے اوپر ایمان رکھتے ہوں یا دوسرے پر اب شبہ نہ رہا۔ خود اپنے اوپر ایمان لانے کی ایک مختصر اور واضح توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انبیا کا اپنے اوپر ایمان.....

..... لانا تو ظاہر ہے رہے اولیا سو اگر ایمان انبیا پر ہے اور مولانا نے احوال انسانہ کا اتحاد ثابت کیا ہے جسکی تفصیل گذر چکی تو انکا انبیا پر ایمان لانا اتحاد کی بنا پر گویا کہ خود اپنے ہی اوپر ایمان لانا ہے) اور دوسرا شخص جو نیم عاقل اسکی حالت یہ ہے کہ وہ عاقل کو اپنی آنکھ جانتا ہے اور اسکے سہارے پر چلتا ہے اور اسکو یوں کہہ سکتا ہے جیسے اندھا اپنے رہبر کو پکڑ لیتا ہے جسکا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اسکی مینائی سے مینا ہو جاتا ہے۔ اور تیز رو اور بڑا شخص ہو جاتا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے جو احمق ہو اور عقل بالکل نہ رکھتا ہو اور باوجود ذاتی عقل نہ ہونے کے عاقل کو بھی چھوڑ دیتا ہو اسکی حالت یہ ہے کہ وہ بالکل راستہ نہیں جانتا اور اس بشیر و وزیر (شیخ) کو نہیں ڈھونڈتا۔ جو اسکو منافع سے مطلع کرے اور مضار سے ڈرائے بلکہ وہ غفلت اور فضولیات میں منہمک ہوتا ہے اسکو شرم آتی ہے کہ کسی رہبر کے پیچھے چلے اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مسافت طویلہ راہ خدا میں کبھی تو لنگر دار اور بالوں چلتا ہے اور کبھی دوڑ کر یعنی وہ خود رائی سے اسکو طے کرنا چاہتا ہے پس کبھی تو بے قاعدہ چلتا ہے اور کبھی باقاعدہ۔ اسکے پاس شمع عقل کامل ہوتی ہے کہ اسے پیشوا بنائے اور نیم شمع یعنی نیم عقل کہ وہ صاحب شمع یعنی شیخ ماقول کو رہبر بنائے اور اس سے نور حاصل کرے۔ اور نہ تو اسکو عقل کامل ہوتی ہے کہ وہ زندو کی سی بھونک مارے اور عیسے علیہ السلام کی طرح روحانی مرد و نکو زندہ کر دے۔ اور نہ عقل ناقص ہوتی ہے کہ اپنے کو مردہ کہے اور شیخ ماقول کے سامنے

اپنے کو کامل مردہ بنائے تاکہ وہ حقیقت ناسوت سے اوج ملکوت تک پہنچ جاوے پس اگر کو عقل کامل حاصل نہ ہو تو اپنے کو ایک زندہ سخن مائل کی پناہ میں مردہ کر لو خیر یہ مضمون تو جملہ معتضد کے طور پر تھا اب ہم حق کی حالت بیان کرتے ہیں سنو وہ نہ تو زندہ بجیات روحانی ہے کہ اسکی بھونک میں بھی دم عیسے کا اثر ہو اور وہ روحانی مرد و نکو جلا سکے اور نہ مردہ ہی ہے کہ کوئی عیسے نفس شیخ کامل اسے بھونک مار کر زندہ کر دے۔ اور وہ اسکی بھونک کا محل نجاوے۔ (بھونک سے مراد فیض تعلیم و صحبت ہے) غرض کہ نہ وہ زندہ ہے اور نہ مردہ بلکہ محض بیچ ہے۔ اور وہ ایک کچا انگور ہے نہ پختہ ہے جو نے یعنی کامل بن سکے اور نہ خود نے یعنی کامل ہے اور قاعدہ ہے کہ جو کچا انگور ایسا ہو کہ وہ اپنے غورہ بن کو نہ چھوڑے تو وہ ٹھہرا ہوا اور کچا اور کھٹا اور نکما پھینکنے کی قابل ہوتا ہے لہذا یہ حق بھی محض نکما ہے۔ نیز اسکی یہ حالت ہے کہ وہ اکل بچہ ہر طرف چلتا ہے مگر وہ اس دام ضلالت سے نکل نہیں سکتا۔ ہاں کو تو نا پھاند تا بہت ہی مگر اسوقت اسکیا کہ کو تو نا پھان کچھ کام نہیں آتا کیونکہ آسمان سے بلانا زل ہو چکی ہے یعنی وہ بلائے حماقت میں گرفتار ہوتا ہی رگوئے بالائے حقیقی اختیار ہی ہے مگر اسکو آسمان سے نازل ہونے والا اسلئے کہا گیا کہ قضائے آسمانی کو بھی آمیں گوئے ظل ہے۔)

قصہ آبگیر صیاداں و آں سہ ماہی یکے مائل و
یکے نیم مائل و یکے مغرور ابلہ بے عقل و عاقبت ایشان

کہ درو سہ ماہی اشکرف بود
قشر افسانہ بود و میں مغرور جاں
برگشتند و بدیدند آں ضمیمہ
ماہیان واقف شدند و ہوشمند

قصہ آں آبگیر ست لے عنود
در کلید خواندہ باشی لیکیاں
چند صیادے سوئے آں آبگیر
پس شتابیند تا دام آورند

<p>آنکہ عاقل ہو و عزم راہ کرد گفت با آنها نذر مشورت مہر زادو بود بر جان شان تند مشورت را زندہ باید نکو لے مسافر یا مسافر اے زن از دم حرب الوطن بگذر یا نیست اگر وطن خواهی گذر آں سوئے شط</p>	<p>عزم راہ مشکل ناخواہ کرد کہ یقین ستم کنند از قدرت کاہلی و جہل شان بہرین زند کہ ترا زندہ کند آن زندہ کو ز آنکہ پایت لنگ دارد اے زن کہ وطن آن سوئے جان این سوئے نیست ایں حدیث راست را کم خواں غلط</p>
--	---

چونکہ او پر نزول بلائے آسمانی کے وقت سعی کا بیکار ہونا بیان فرمایا تھا اسلئے اب اسکے مناسب ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک تالاب کا قصہ ہے کہ اُس میں تین عجیب جھیلیاں تھیں تم نے اس قصہ کو کلیلہ دمن میں پڑھا ہو گا لیکن وہ قصہ کا پورے جس عنوان پر ہم بیان کرتے ہیں وہ مغر جان ہے اسلئے اس مقام پر اسکا ذکر لغو نہیں ہے پس تم اسے غور سے سنو اور کلیلہ دمن میں پڑھ لیتے کی بنا پر بے توجہی نہ کرو۔ خیر قصہ یہ ہے کہ چند شکاری اس تالاب کی طرف آنکے اور اسکے پانی میں مخفی چھپلیوں کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ جال لینے دوڑے۔ جھیلیاں انکے اس ارادہ پر مطلع اور خبردار ہو گئیں پس ان میں جو پھلی عاقل تھی اُس نے تو وہاں سے جلدینے کا پختہ ارادہ کر لیا یعنی اس رستہ کا قصہ کر لیا جو کٹھن تھا اور سپر چلنے کی خواہش نہ تھی اور دل میں کہا کہ میں ان جھیلیوں سے اس معاملہ میں مشورہ نہیں کرئی کیونکہ یہ امر یقینی ہے کہ یہ مجھے اپنی تقدیر بھر ڈھل کر ٹنگی۔ اور پیدائش و سکونت کی محبت انکے دل میں اثر کریگی۔ اور وہ مجھے سفر سے مانع ہوگی۔ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُن کی کاہلی اور جہالت کا اثر پھر چڑیگا۔ اب بولا نا انتقال فرماتے اور مضمون ارشاد دی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشورہ کیلئے زندہ دل اور اچھے شخص کی ضرورت ہے جو کہ تمہیں زندہ کر دے اُسکے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں ہیں یعنی بہت کم ہیں اور عام حالت تو

خراب ہی ہے۔ نخر تم چونکہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت کا سفر کرنا چاہتے ہو اسلئے ایسے ہی لوگوں
مشورہ کرو کیونکہ جو لوگ عورتوں کی طرح خانہ ناسوت میں محبوس ہیں انکی رائے تمہاری باتوں
تو ردیگی یعنی اس سے مانع ہوگی۔ دیکھو تم حرب الوطن من الایمان کے فریب میں نہ آ جانا اور عالم
ناسوت کو وطن سمجھ کر اہمیں نہ رہ پڑنا۔ بلکہ اس سے گزر جانا۔ کیونکہ وطن اصلی تو عالم غیبیکہ۔ کیونکہ
تمہاری حقیقت روح ہے اور روح ناسوتی نہیں ہے پس اگر وطن مطلوب ہے تو دریائے ناسوت کے
اُس پار پہنچ جاؤ اور اس صحیح حدیث حب الوطن من الایمان کو غلط مت پڑھو۔ یعنی اسکو عالم
ناسوت پر محمول نہ کرو۔

سیر حدیث حرب الوطن من الایمان

در وضو ہر عضو را در دے جدا	آمدہ است اندر خبر بہر دعا
چونکہ استنشاق بینی می کنی	بوئے جنت خواہ از رب غنی
تا تر آں بو کشد سوعے جہاں	بوئے گل باشد دلیل گلستاں
چونکہ استنجا کنی در دو سخن	ایں بود یارب تو ز نیم پاک کن
درست من اینجا رسید این شہمت	و ستم اندر شستن جانست سست
لے ز تو کس گشتہ جان ناکساں	درست افضل ترست در جانہاں ساں
حد من ایں بود کردم من لیتیم	ز اں سوعے حد را نفی کن لے کریم
از حدت شستم خدایا پورست	از حوادث تو بیشواں دوست

حکایت آں شخص کہ بوقت استنجا گشت اللہم ارحنی
رائعۃ الجنۃ سجائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی

من المظہرین کہ درواستنجاست این را در وقت استنشاق
خواند عزیزے گفت سوراخ دعا گم کردہ

کہ مرا بابوئے جنت واجبست
لیک سوراخ دعا گم کردہ
ور دینی را تو آوردی بکوں
را حکہ جنت کے آید از دبر
و تے تکبر کردہ تو پیش شماں،
ہیں مرو معکوں عکسش بندست
بو وظیفہ ستی آمد از عقل
جائے آں پونیت این سوراخ تیر
بوز موضع جو اگر باید ترا
تو وطن بشناس لے خواجہ دست

آں یکے در وقت استنجا بگفت
گفت شخصے خوب ورد آوردہ
این عیاجوں وردینی بود چوں
را حکہ جنت زبہنی یافت عمر
او تو اضع بردہ پیش بلہاں،
آں تکبر خبرماں خوب ست چست
از پے سوراخ بینی رست گل
بوئے گل بہر شام ست لے لیر
کے ازینجا بوئے خلد آید ترا
ہچنین حب الوطن باشد دست

چونکہ او پر حدیث حب الوطن من الایمان کے غیر محل سے متعلق کرنے کی جانعت کی تھی اور محل
سے متعلق کرنے کی ترغیب دی تھی اسلئے اب اس مضمون کو ایک قصہ سے واضح فرماتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ اولاً یہ سمجھ لو کہ وضو میں ہر عضو کیلئے ایک جداگانہ وظیفہ دعا کیلئے حدیث میں
آیا ہے چنانچہ حکم ہے کہ جب تم ناک میں پانی دو تو حق سبحانہ سے بوسے جنت کی درخواست کرو اور
کہو اَللّٰهُمَّ اِحْیِیْ رَاغِیَ الْجَنَّتِیْ تاکہ حق سبحانہ تمکو جنت کی بوسنگھا دیں اور وہ بوسہ جنت
میں لیجاوے کیونکہ قاعدہ ہے کہ بوسے گل گلستاں کی طرف بہر ہوتی ہے۔ اسی طرح بوسے جنت کی طرف

راہنمائی کرے گی اور حکم ہے کہ جب استخاکہ کرو تو تمہارا وظیفہ اور کلام یہ ہونا چاہئے کہ اے اللہ تو مجھے
نجاست سے پاک کر۔ میرا ہاتھ تو ہمیں تک پہنچتا ہے سو اس نے اس مقام کو دھو ڈالا لیکن میرا ہاتھ
میری جان کو دھوئے سے عاجز ہے پس اے وہ ذات جو نالائقوں کو لائق بناتی ہے۔ تیرا دست
قدرت جانوں تک پہنچتا ہے پس تو میری جان کو پاک کر دے مجھے نالائق کی رسائی تو ہمیں تک
تھی اسلئے میں نے اسی کو پاک کر لیا۔ پس اس مقام سے ادھر چوٹے ہے یعنی رنج تو اُسے پاک کرنے
اور اے اللہ میں کھال کو تو دھو چکا ہوں۔ مگر تو میرے دل و جان کو دھو دے جو میرے دوست
ہیں خیر یہ تو تمہید تھی اب اصل مطلب سنو۔ ایک شخص استنجے کے وقت کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے
بوسے جنت سے پیوستہ رکھ کسی شخص نے اس دعا کو سن کر کہا کہ میاں دعا تو تھے ابھی کی۔
لیکن اس دعا کا سوراخ بھول گئے بھائی یہ دعا تو سوراخ بینی کی تھی تھے سوراخ مقدر پر اسے کس
پرٹھا جنت کی بو تو ناک سے محسوس ہوتی ہے پاخانہ کے مقام سے تو جنت کی بو نہیں آتی۔ اب مولانا
یہاں سے ایک استطرادی مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے وہ
شخص جو احقوں کے سامنے تواضع کرتا ہے اور اہل اللہ سے تکبر کرتا ہے تو محل تواضع و تکبر بھول گیا
تکبر تو کمینوں کے مقابلہ میں عمدہ اور موزوں ہے تو تیرا تیرا چلنا تیرے لئے بڑی ہے
جو تجھے نفس کے قبضہ سے نہ نکلنے دے گی اس مضمون استطرادی کو ختم کر کے پھر اصل قصہ کی طرف
عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ بھول تو سوراخ بینی کیلئے آگاہ ہے اور بو تو ناک کا
حق ہے اور بوسے گل تو قوت شامہ کیلئے ہے بیٹھے کا سوراخ اس بو کا محل نہیں تو سوچ تو سی
اکیں جنت کی بو تجھے پاخانہ کے مقام سے آسکتی ہے ہرگز نہیں۔ پس تو اس بو کو اسکے محل سے
طلب کر اب مولانا فرماتے ہیں کہ یوں ہی حب الوطن من الایمان نہایت صحیح ہے مگر ملک پہلے وطن کو
پہچانا جاتا ہے کہ کون ہے اور پھر وطن کی محبت کرنی چاہئے۔

دل زراے مشورت شان برکم	گفتاں ماہی زیرک رہ کم
چوں علی تو آہ اندر چاہ کن	نیست وقت مشورت ہیں راہن
شب روی پنهان روی کن چرخس	حرم آں آہ کیا بست و بس

بحر جودی ترک این گرداب گیر
از دست ام با خطر با بحر نور
می دو دتا در تنش یک رگ بود
خواب خود در چشم تر سنده کجاست
راہ دور پہن پہنا گرفت
رفت آخر سوئے امن و عافیت
کہ نیابد حد از اہیج طرف
نیم عاقل را از اں شتی کام
چوں نگشتم ہر آں رہنما
می بیاستم شدن در پے تفت
چوں کہم چوں فوت شد آں فرستم
باز ناید رفت یاد آں ہیات

سو خود را غم زن زیر آب گیر
سینہ را با ساخت میرفت آن حذور
پہچو آہو گز پے او سگ بود
خواب خبر گوش فگ اندر پے خطا
رفت آں ماہی رہ دریا گرفت
رنجما بسیار دید و عاقبت
خوشی تن افگند در دریائے زرف
پس چو صیاد اں بیاوردند دام
گفت آہن فوت کردم وقت را
ناگہاں رفت او لیکن چوں رفت
ایں زماں بودے نداد حسرت
برگزشتہ حسرت آوردن خطا

اب مولانا چھیلیوں کے قصہ کی طرف عوذ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاقل پھلنے لگا کہ مجھے چلنا چاہئے اور ان سے مشورہ اور رائے لینے کا خیال چھوڑ دینا چاہئے۔ اور اپنے نفس سے خطاب کر کے کہا کہ اب مشورہ کا وقت نہیں ہے پس تجھے رستہ پر بٹلینا چاہئے اور حضرت علی کریم اشرف وجہ کی طرح کنوئیں میں انہار غم کرنا چاہئے (مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کریم اشرف وجہ سے اسرار بیان فرماتے تھے تو وہ نہ ضبط کر سکتے تھے اور نہ کسی سے کہہ سکتے تھے اسلئے کنوئیں میں آٹھ ڈال کر اپنے دل کا بخار نکالتے تھے گریہ واقعہ ثابت نہیں مولانا نے بنا بر شہرت لکھ دیا ہے دہو کھا نہ کھانا چاہئے) کیونکہ اس انہار غم کے محرم کیا ہیں اور اب تم کو صرف یہ چاہئے کہ کسی کو راز دار نہ

بنائے اور کو تو ایلطرح رات کو اوڑھتا چلے یعنی سفر حقیقی اور بلا مشورہ اختیار کرے تاکہ کوئی مزاحم
 نہ داور چاہئے کہ اس تالاب کو چھوڑ کر دریا کا عزم کرے اور اس گرداب کو چھوڑے اور دریا کو طلب
 کرے یہ سوچ کر اس ہوشیار مچھلی نے اپنے سینہ کو پاؤں بنایا اور سینہ کے بل اس خوفناک مقام
 بحر نور میں چل دی۔ (بحر نور سے مراد بحر حقیقت و معرفت نہیں ہے کیا وہ ہم بلکہ دریائے تعارف ہے
 اور توجہ اضافت یہ ہے کہ مصائب و بلا یا کو ظلمت سے تشبیہ دیجائی ہے اسکے مقابلہ میں راحت
 و آسائش نور سے مشابہ ہونگے اور معنی بحر نور دریائے موجب راحت ہونگے واللہ اعلم) اور وہ
 وہ یوں وڈری جسطرح وہ ہرن جسکے پیچھے کتا لگا ہوا ہوا سوقت تک دوڑتا ہے جب تک کہ اس میں
 ذرا سی بھی قوت باقی ہوتی ہے اور دوڑتا بھی چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں غفلت کی نیند سونا
 جبکہ کتا پیچھے لگا ہو سخت غلطی ہے اسکے علاوہ ڈرنے والے کو نیند آجھی تو نہیں سکتی پھر سو کیونکہ
 سکتا ہے خیر تو وہ مچھلی چل دی اور دریا کا رستہ لیا اور بہت لمبا چوڑا رستہ اختیار کیا گو اُسے رستے
 میں بہت کچھ تکلیفیں ہوئیں مگر بالآخر وہ امن و عافیت کے مقام پہنچ گئی۔ اُس نے اپنے کو
 ایسے گہرے سمندر میں ڈال دیا جسکے کنارہ کو کوئی نظر نہیں محسوس کر سکتی تھی پس جبکہ سکاری
 لوگ جال لے آئے تو تیم عاقل مچھلی کی زندگی تلخ ہو گئی اور اُس نے کہا کہ افسوس میں نے وقت کھو ڈیا
 میں اُس راہبر کی ہمراہ کیوں نہ چلی گئی یہ مسلم ہے۔ وہ بدون کے اچانک چلی گئی لیکن جب وہ چلی
 گئی تھی اور مجھے معلوم ہو گیا تھا تو فوراً ہی مجھے بھی اسکے پیچھے چل دینا چاہئے تھا خیر اب پچھتاوے
 کچھ نہیں ہوتا جب وقت نکل گیا تو اب کیا ہو سکتا ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ گدشتہ پر پچھتانا
 سخت غلطی ہے کیونکہ وہ تو اب واپس ہو نہیں سکتا اسلئے کہ وہ تو اب معدوم ہو چکا پھر لوٹ
 کیسے سکتا ہے لہذا اس پچھتاوے کو چھوڑنا چاہئے۔ اور آئندہ کی فکر کرنی چاہئے۔ اسکے بعد مولانا
 اسکے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

قصہ آل مرغ ٹہ وصیت کرد کہ برگزشتہ پشیمانی مخور
 و در تدارک وقت اندیش رفتہ غم مخور

آل مرغ اور آفت کاے خواجہ ہمام

آل مرغ گرفت از مکر دام

تو یک مرغ ضعیف پیمو من
 تو بے گاو ان و میشان خورده
 تو نگشتی سیر زانها در زن من
 مر مرا آزاد گرداں از کرم
 اهل مرا تا که سه پندت بر دهم
 اول آن پندت و هم بر دست تو
 بر سر دیوار بدهم تا نیش
 و آن سوم پندت و هم من در دست
 آنچه بر دست ستانیش آن سخن
 پر کفش خویش گفت اول پندت
 گفت دیگر هرگز شسته غم مخور
 بعد از آن گفتش که در بیم کتیم
 دولت تو بخت فتنه زناں تو
 فوت کردی در که روزیت نبود
 اینجاں که وقت زادن حالمه
 گشت غمناک و همی گفت آه
 من چہ از اد کردم مرا

صید کرده خورده گیر ای ننگ ظن
 تو بے اشترب فرمان کرده
 اہم نگردی سیر از اجزائے من
 اے جو اُمرد کریم محنت شرم
 تا بدانی زیر کم یا ابلہم
 بدست اے جان دل بہرست تو
 تا شوی زان پندشاد و خوش گش
 کہ ازین سه پند گردی بکجفت
 کہ محالے را ز کس باور ممکن
 گشت آزاد و بران دیوار رفت
 چون ز تو بگذشت زان حسرت بہر
 وہ درم سنگ است یک در تیم
 بود آن گوہر حق حبان تو
 کہ نباش مثل آن در در وجود
 ناله دارد خواجہ شد در غلغلہ
 ایں چرا کردم کہ شد کارم تباہ
 زین خیل از راه بردی مرا

کہ مبادا برگزشتہ و غمت
بیا نگر دی فہم پندم یا کری
ہیچ تو باور ممکن قول محال
دہ درم سنگ اندرونم چوں بود
باز گو پند سوم اسے ناز نہیں
تا بگویم پند ثالث را رنگاں
سوئے صحر اسر خوشم آزاد رفت
تخم افگندن بود در شورہ خاک
تخم حکمت کم و ہش اے پند گو
چونکہ تو پندش دہی و دشمنود

مخ گفتش نے نصیحت کر دت
چوں گزشتہ رفت غم جوین فوری
واں دوم پندت بگفتہ کہ بھلال
سن نیم خود دہم سنگ اے رسد
خواجہ باز آمد بخود گفتا کہ ہیں
گفت اے خوش عمل کردی بد اں
ایں بگفتہ بر پرید و شاد رفت
پند گفتن با جہول خوابناک
چاک حق و جہل پندیر در فو
زانکہ جاہل جہل را بندہ بود

ایک شکاری نے فریب اور جاں سے ایک پرندہ پکڑا اس پرندہ نے اس سے کہا کہ جناب میں نے
مانا کہ آپ نے مجھے کمزور جانور کو پکڑ کر کہا لیا لیکن آپ خیال فرمائیں کہ آپ نے بہت سی گائیں
اور بہت سی بھیڑیں چٹ کر لی ہیں مگر ہنوز آپکا پیڑ نہیں بھرا۔ پس ضرور ہے کہ مجھے کھا کر بھی آپکا
پیڑ نہ بھر لگا۔ پس میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ آپ مجھے براہ کرم آزاد کر دیں اور چھوڑ دیں
تاکہ میں آپکو تین نصیحتیں کروں اور اس سے آپکو معلوم ہو جاوے کہ میں دانا ہوں یا بیوقوف لیکن
شرط یہ ہے کہ پہلی نصیحت تو آپ کے ہاتھ پڑیچا ہو اگر ونگا اور دوسری دیوار پر نہ لگا کہ آپ اس سے شاداں
و فرجاں ہوں اور تیسری نصیحت میں آپ کو درخت پر چھک کر رو لگا۔ ان تین نصیحتوں سے آپ خوش
اقبال ہو جاویں گے اس رائے کو شکاری نے منظور کر لیا۔ اور پرندہ نے کہا کہ پہلی نصیحت جو آپ کے
ہاتھ پڑیچے ہوئے ہے یہ ہے کہ محال بات کوئی کہے تم اسکا یقین نہ کرنا جبکہ اُس نے اس کے ہاتھ پڑیچے

پہلی نصیحت کردی تو اب وہ حسب الشہر آزاد ہو گیا۔ اور دیوار پر جا بیٹھا اور وہاں بیٹھ کر کہا کہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ گذشتہ پیر افسوس نہ کرنا۔ اور جو بات تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اُس پر چھپتا پاتا یہ کہہ کر اُس نے کہا کہ میرے پیٹ میں دس درم وزن کا ایک سوئی پوشیدہ ہے اور تمہاری جان کی قسم وہ تمہاری دولت اور تمہارے بال بچوں کی خوش اقبالی کا ذریعہ تھا مگر افسوس کہ تمہارے ہاتھ سے وہ سوئی نکل گیا کیونکہ تمہاری قسمت ہی میں نہ تھا۔ جو کہ عالم وجود میں اپنا نظیر نہیں رکھتا سنیے ہی اس شکاری نے یوں آدھ وزاری شروع کی جیسے دردزہ کے وقت حاملہ عورت کیا کرتی ہے اور بہت نگہین ہوا اور کہا کہ ہائے ہائے میں نے یہ کام کیوں کیا جس سے میرا کام بگڑ گیا اور میں نے تجھے کیوں آزاد کر دیا کیجئے تو نے مجھے چال کر کے راہ راست سے بھٹکا دیا۔ پرندہ نے کہا کہ کیا میں نے آپکو نصیحت نہ کی تھی کہ گذشتہ کام کو افسوس نہ کرنا چاہئے جبکہ جو کچھ ہوتا تھا ہو چکا تو اب کیوں غم کرتے ہو۔ اب دو حالتیں ہیں یا تو تم نے میری نصیحت کو سمجھا نہیں یا تم بہرے ہو۔ خیر دوسری نصیحت میں نے آپکو یہ کی تھی کہ اپنی غلطی سے تم محال بات کہیں نہ ماننا مگر تم نے اس کے بھی خلاف کیا کیونکہ میرا کل وزن تین درم نہیں تو دس درم وزن کا سوئی تیرے اندر کیسے ہو سکتا یہ سن کر اسکو ہوش آیا اس نے کہا کہ اچھا اب تیسری نصیحت بھی کر دے اُس نے کہا کہ بجا ہے آپ نے ان دو نصیحتوں پر خوب عمل کیا ہے کہ میں تیسری نصیحت کر کے کھوؤں۔ یہ کہہ کر خوش خوش اڑ گیا اور مرہ سے آزادانہ جنگل کی طرف چل دیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جاہل اور اونگھنے والے (بے غبت) آدمی کو نصیحت کرنا شورہ خاک میں بیج ڈالنا یعنی فضول ہے۔ حماقت اور جہالت کا چاکہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ شورہ زمین ہے اسلئے اسے نصیحت کر ایسے کو نصیحت کا بیج نہ دے کیونکہ جاہل آدمی جہل کا غلام ہوتا ہے اور جب تم اسے نصیحت کرتے ہو تو وہ اسے نہیں سنتا۔

چارہ اندیشیدن آن ماہی نیم عاقل و خود را مردہ کردن

چونکہ مانند از سایہ عاقل جدا	نیم عاقل گفت در وقت بلا
فوت شد از من چنان نیکو رفیق	کو سوئے دریا شد وار غم علقیق

ایک زان نندیشم و بر خود زخم
 پس بر آرم اشکم خود ہند بر
 می روم ہر دوسے چنانکہ خس رود
 مردہ گردم خویش بیمارم بآب
 مرگ پیش انمرگ نیست ای فتی
 گفت مولو اکلکم من قبل ان
 ہچناں مردوشکم بالا فگند،
 ہر یکے ناں قاصداں لیں غصہ خورد
 شاد میشد او ازاں گفت درلغ
 پس گرفتش یک صیاد و اچمند
 غلط غلطان رفت پنہاں اندر آب
 از چپ اندازست می جست آن سلیم
 دام افگند نداند دام ماند
 بر آتش بہ پشت تابہ
 او ہی جوشید از تفت سیر
 او ہیگفت از شکنجہ وز بلا
 باز میگفت او کہ گر این بار من

خویش تن را این زماں مردہ کنم
 پشت زیر می روم بر آب بر
 نے بیما حے چنانکہ کس رود
 مرگ پیش از مرگ نیست از غذا
 اینچنین فرمود مارا مصطفیٰ
 یاتی الموت تموتوا بالفتن
 آب بردش کہ شیب و گہ بلند
 کہ دریغا ما ہستے ہستے مرد
 پیش رفت این بازیم رستم ز تیغ
 پس بر تفت کرد و بر خاکش فگند
 ماند آن احمق ہی کرد اضطراب
 تاکہ جہد خویش بر ہاند کلیم
 احمقے اورا در آن آتش نشانند
 با حاققت گشت او ہمخوابہ
 عقل می گفتش الم یا تاک نہ بر
 ہچو جاں کافران قالا بلی
 وارہم از محنت گردن شکن

من تارم جز بد ریاے وطن	آبگیرے انسا زم من سکن
آب حید جویم و امین شوم	تا ابد در امن و در صحت روم
ہچنین سیکر دبا خود و وعدہ	کر چنیں و رط اگر گرم رہا
دامن عاقل بگیرم روز و شب	تا نیفتم در چنیں برنج و تعب

اب مولانا پھر قصہ کی طرف جوع کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ نیم عاقل مچلی سایہ عاقل جدار بگئی تو اس نے مصیبت کے وقت کہا کہ وہ تو دریا کی طرف جلدی اور غم سے آزاد ہو گئی اسلئے اُسے تو فائدہ ہوا اگر میرا یہ نقصان ہوا کہ میرا ایک بہتر ساتھی جاتا رہا لیکن اب میں اسکا خیال ہی چھوڑتی ہوں اور بطور خود ہی کوئی تدبیر کرتی ہوں خیر اس وقت رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ میں اپنے کو مردہ کر لوں اور صورت اسکی یہ ہے کہ اپنا پیٹ اوپر کر لوں اور کمر بچے اور پانی پر تیر لوں اور با سپرلوں تیروں جیسا کہ تمکا پلا اختیار و شعور تیرتا ہے نہ کہ ایسا تیرنا جیسا کہ آدمی تیرتا ہے غرض کہ میں مردہ ہو جاؤں اور اپنے کو پانی کے حوالہ کر دوں اور اپنی حس حرکت سے کچھ کام نہ لوں۔ بلکہ محض اسکے تابع ہو جاؤں کیونکہ مرنے سے پہلے مرنا عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ واقعی مرنے سے پہلے مرنا موجب اس ہے اسلئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم سب اس سے پہلے مر جاؤ کہ تمہیں موت آئے یعنی جم فتنوں میں مبتلا ہو کر مرو۔ یعنی تم اپنی زندگی ہی میں اپنی خواہشات کو فنا کر دو اور مرضی حق سبحانہ کے تابع ہو جاؤ ورنہ فتنوں میں مبتلا ہو کر مرو گے۔ غرض کہ وہ یوں ہی مر گئی اور اپنا پیٹ اوپر کر لیا۔ اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئی۔ پس کبھی پانی اسکو بچے بچانا کبھی اوپر لاتا تھا دیکھ کر ان شکار یوں کو بہت ہنچ ہوا اور کہا کہ ہائے افسوس بڑی اعلیٰ درجہ کی مچلی مر گئی۔ وہ مچلی اس افسوسناک گفتگو سے خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری چال چلگئی اور میں خیر سے بچ گئی اس کے بعد ایک شکاری نے اسے اٹھایا اور تھوک کر اُسے زمین پر پھینک دیا پس وہ کوچیک کوچیک روکتی ہوئی پانی میں پہنچ گئی مگر جو مچلی اس سے تھی وہ تہمتی رہی وہ اس کو کبھی اوپر اچھلتی تھی اور

کبھی آدمی اور مقصود یہ تھا کہ اس مصیبت سے نکل جاوے اور اپنا کبیل چھڑائے مگر کہاں نکل سکتی تھی آخر آنکھوں نے جال پھینکا اور وہ جال میں آگئی۔ دیکھو احمق نے اسے اس مصیبت میں پھنسا یا اگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی موافقت کرتی تو کبھی مصیبت میں نہ پھنستی اور حماقت ہی کے سبب آگ کے اوپر تو سے کی پشت سے ہنچو اب ہونی یعنی بھونی گئی وہ آگ کی گرمی سے جوش کھاتی تھی مگر عقل اس سے کستی تھی کہ تیسے پاس کوئی ڈرانے والا نہ پہنچا تھا یعنی کیا ایسے واقعات نہ پیش آئے تھے جن سے تو متنبہ ہونی اسکا جواب وہ اس شکیبہ دار اس مصیبت میں سے وہ دیتی تھی جو کفار دیں گے یعنی کیوں نہیں ضرور آیا تھا فیروزہ کہتی تھی کہ اگر میں اب کے اس گردن شکن تکلیف سے بچ جاؤں تو اب دریا ہی میں رہوں گی اور تالاب میں کبھی نہ ہوں گی اور بہت سا پانی تلاش کر کے بے کھٹکے ہو جاؤں گی اور ہمیشہ کیلئے چین اور سکھ میں چلی جاؤں گی غرض کہ وہ اسی قسم کی اپنے سے عہد کر رہی تھی کہ اگر اب کے اس بھنور سے نکل جاؤں تو رات دن عاقل کا دامن تھامے رہوں گی تاکہ میں اسکو چھوڑ کر پھر مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔

بیان آنکہ عہد کروں احمق در وقت گرفتاری وندم ہیچ وفائے
ندارد کہ ولورد والعاد والما فو عندهم لکاذبون چوں
صبح کاذب وفاندارد

باحماقت عہد را آید شکست
تو نداری عقل رواے خبر بہا،
برودہ نیان بداند خرد،
دشمن و باطل کن تدبیرت
یا و نادر آتش و سوز و خیس

عقل می گفتش حماقت با تو است
عقل را باشد وفائے عہد با
عقل را یاد آید از پیمان خود
چونکہ عقلت نیست نیان تدبیرت
از لٹی عقل پروا نہ خیس

چونکہ پرشس سوخت تو بہ می کند	آزنیانش بر آتش می زند
ضبط و در کن حافظی و یادداشت	عقل را باشد کہ عقل آنرا فراموش
چونکہ گوہر نیست تابش چوں بود	چوں نہ کنے ایابش چوں بود
ایں تمنا ہم ز بعقلی اوست	کایں نہ بنید کان حماقت را چه نوست
ایں ندامت از نتیجہ بیخ بود	نہ عقل روشن چوں گنج بود
چونکہ شد بیخ آن ندامت شد عدم	می نیز ز خاک آں تو بہ و ندیم
آن ندیم از ظلمت غم نسبت یار	پس کلام اللیل محوہ النهار
چوں برفت آن ظلمت غم گشت خوش	ہم رود از دل نتیجہ و زادہ اش
سیکند او تو بہ و پیر خرد	باتاک لورد و العاد و امی زند

وہ چمپلی نادیم ہو رہی تھی مگر عقل اس سے کہہ رہی تھی کہ حماقت تیری ساتھ ہے اور حماقت کے ساتھ عہد کا ٹوٹنا لازم ہے پس تیری ندامت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ وفاقے عہد تو عقل کا کام ہے اور عقل تجھے ہے نہیں تو وفاقے عہد کیونکر ممکن ہے اور عقل ہی کو اپنے پیمان یا درہتے میں اور وہی پردہ نسیان کو چاک کرتی ہے نہ کہ حماقت۔ پس چونکہ تجھے عقل نہیں ہے اسلئے نسیان تجھے حاکم اور تیری تدبیر کا باطل کرنے والا اور اس کا دشمن ہے۔ دیکھو عقل کے نہونے سے پروانہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسکو آگ اور اسکی سوزش اور اسکی آواز یاد نہیں رہتی جب اسکے پر جلنے پر اسوقت وہ تو بہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسکے پاس نہ پھٹکو لگا مگر نسیان اسے پھر آگ سے بھڑا دیتا ہے اور وجہ اسکی یہی ہے کہ ضبط اور ادراک محفوظ رکھنا اور یادداشت عقل کا کام ہے کیونکہ عقل ہی انکوفوت دیتی ہے اور عقل ہے نہیں تو یہ باتیں کیونکر ہو سکتی ہیں۔ اسلئے کہ یہ امور تو عقل کے تابع ہیں پس جبکہ متبع ہی نہ ہو تو تواضع کیونکر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جب ہوتی ہی نہ ہو تو اسکی چاک کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جبکہ عقل نہ جو یاد دلانے والی ہے تو اسکا اس فعل سے

رجوع کیونکر ہو سکتا ہے۔ خیر تو اس محبلی کی یہ تمنا بھی اسکی بے عقلی سے ناشی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ حاققت کی عادت کیا ہے۔ حاققت کی عادت یہ ہے کہ وہ عہد کو بھلا دیتی ہے پس اگر وہ چانتی تو عہد بھی نکر تی کیونکہ سمجھتی کہ ایسی حالتیں ۴۔ مکرنا فضول ہے۔ رہی یہ بات کہ ندامت کب نہیں رہتی سو اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ ندامت اثر ہے تکلیف کا اور روشن اور خزانہ کی طرح قابل قدر عقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ لہذا جبکہ تکلیف نہیں رہتی تو ندامت بھی نہیں رہتی پس ایسی توبہ اور ندامت خاک کی برابر بھی نہیں ظلمت غم سے بیس مرتبہ ندامت ہوتی ہے لیکن جب وہ ظلمت نہیں رہتی تو وہ ندامت بھی نہیں رہتی۔ اور اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ہاروں الرشید کی کنیز کے لئے کہا تھا کہ رات کی بات رات گئی اسلئے کہ قاعدہ ہے کہ دن رات کی بات کو مٹا دیا ہے اور جبکہ ظلمت غم جاتی رہی اور خوشی حاصل ہو گئی تو دل سے اسکا اثر جو اس سے پیدا ہوا تھا یعنی ندامت وہ بھی جاتا رہتا ہے پس وہ محبلی توبہ کرتی ہے مگر عقل تجربہ کار کہتی ہے کہ اگر پھر اسکو راحت ہو جاوے تو یہ پھر غافل ہو جاوے گی جیسے کہ حق سبحانہ کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ درخ میں اپنے ناشائستہ افعال سے توبہ کریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم کو دنیا بھی دیا جاوے تو ہم معاصی کا ارتکاب نہ کریں گے لیکن انکا یہ بیان بالکل غلط ہے اگر انکو پھر دنیا میں بھیج دیا جاوے تو یہ پھر معاصی کا ارتکاب کریں گے۔

انکہ شہوت می تند عقلش فحوال
وہم قلب نقد ز عقلماست
ہر دور اسوئے محک کن زود نقل
چوں محک مر قلب را گوید بیا
کہ نہ اہل فراز و شیب من
ہمچو زربا شد در آتش سلیم

عقل ضد شہوت است پہلواں
وہم خوانش انکہ شہوت را گذاشت
بے محک پیدا کر دو وہم عقل
ایں محک قرآن و حال انبیا
تا بینی خویش از اسیب من
عقل را اگر آرزو سازد و نیم

اور چونکہ بیان کیا تھا کہ عقل یہی کستی وہ کستی ہے اسلئے اب عقل کی حالت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو عقل کیا چیز ہے عقل مخالف ہے خواہشات نفسانہ کی پس جو قوت مدرکہ خواہشات نفسانہ کے تابع ہو اسے عقل نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ جو شہوات کی مزاحمت نکمے اور انکو آزاد چھوڑ دے اُسے وہم کہنا چاہئے اب سمجھو کہ وہم ایک کھوٹا سونا ہے اور کھرا سونا زار عقل ہے یہی بیات کہ کھرا کھوٹا کیونکہ معلوم ہوا اسکے لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بدوں کسوٹی کے نہیں معلوم ہو سکتی۔ اور بدوں کسوٹی کے وہم و عقل میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ پس تمکو چاہئے کہ دونوں کو کسوٹی کے پاس لجاؤ اور اس سے جانچو شاید تم کو کہ کسوٹی کی کیا چیز ہے اسلئے ہم بھی بتائے دیتے ہیں سو کسوٹی قرآن اور احوال انبیاء ہیں پس دونوں کے اقتضارات کو اس سے ملا کر دیکھو جسکے اقتضارات ان سے لمباوین وہ عقل ہے اور جسکے نہ ملیں وہ وہم ہے کسوٹی معروف کسوٹی کی طرح کھوٹے سونے (وہم) کو دعوت دیتی ہے کہ تو اتنا کہ تجھے میری تاثیر سے معلوم ہو کہ یہ ادعویٰ زری جھوٹا ہے اور تو میری جانچ کے قابل نہیں اور تو میرے امتحان میں پورا نہیں اتر سکتا۔ یہی عقل سوائس کی یہ حالت ہے کہ کسوٹی ٹوٹ کسوٹی اگر اسے آہ سے بھی دو ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ یوں ہی خنداں رہے گی جیسے آگ میں سونا۔

مجاویات موسیٰ کہ صاحب عقل بود و فرعون کہ صنا و ہم بود

عقل مہر سے جان افروز را
گفت فرعونش بگو تو نیستی
حجتہ اشرا ماسما من از ضلال
نسبت نامت بدیت را بگو
نام اہلم کمترین بندگا نش،
زادہ از پشت جواری و عبید

وہم مرتفع فرعون عالم سوز را
رفت موسیٰ بر طریق نیستی
گفت من عقلم رسول فواجلال
گفت نے خامش رہا کن ہاؤ ہو
گفت کہ نسبت مرا از خاک دانش
بندہ زادہ آل خداوند وحید،

نسبتِ صلم ز خاک و آبِ گل
مرجعِ این جسمِ خاکم ہمِ خاک
اصلِ ما و اصلِ جملہ سرشتاں،
نے مدد از خاک میگردنوت
چون دجان میشود او باز خاک
ہم تو ہم ما و ہم اشباہ تو
گفت غیرِ این نسبِ ناسبت
بندہ فرعون و بندہ بندگانش
بندہ باغی و طاعی و مظلوم
خونی و غداری و حق ناشناس
در غریب خوار و در ویش خلق
گفت حاشا کہ بود با آن ملوک
واحد اندر ملک و او را یار نے
نیست خلقتش دادگر کس مالکے
نقش و کردہ است نقاشِ مہرست
تو نتانی ابروئے من ساختن
بلکہ آن عذار و آن طاعی توئی،

آبِ گل را داد و نیر و آن جانِ دل
مرجع تو ہمِ خاک اے سہمناک
ہست از خالی و آنرا صد شاں
از غذائے خاک فر بہ گردنت
اندر اں گورِ محو و سہمناک
خاک گردند و منسا ند جاہ تو
مر ترا آن نام خود او لی ترست
کہ از پرورد اول جسم و جانش
زین وطن بگریختہ از فعلِ شوم
ہمیریں و صاف خودی کن قیاس
کہ نہ استی سپاس با و حق
در خداوندی کس دیگر شریک
بندگانش را جز او سالار نے
شرکتش دعویٰ کند جز ہا لکے
غیر اگر دعویٰ کند او ظلم جو است
چوں توانی جان من بینا خشن
کہ کنی با حق تو دعویٰ دوئی،

<p>نے برائے نفس شتم نے بلہو آنکہ جانفش خود نہ بد جانے بدلو صد ہزاران طفل بے جرم و زباں تاجہ آید بر تویں خون خوردنت بر اسید قتل من مطلوب را سزنگوں شد انچہ نفست می پرید ایں بود حق من و نان و نمک روز روشن بر دم تاری کنی گر نزاری پاس من در خیر شر زہر مارے را تو جوں خواہی چشید لیک خارے را گلستاں می کنم</p>	<p>گر بچشم من عوانے را ببہو من ز دم بکشتے و ناگہ او قتاد من سگے کشتہ تو مقل زادگاں کشتہ و خوش شان مگر دنت کشتہ و ذریت یعقوب را کوری تو حق مرا خود پر گزید گفت اینہا را ہل بے ہیچ شک کہ مرا پیش حشر خواری ثنی گفت خواری قیامت صعب تر ز خشم کیے را نمی تانی کشید ظاہر اکار تو ویراں می کنم</p>
--	--

مولانا نے اوپر عقل اور وہم کا تشابہ بیان کیا تھا اور امتیاز کیلئے کسوٹی کی ضرورت بتلائی تھی اب دونوں کے امتیاز کو ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہم تو فرعون عالم سوز کیلئے حاصل تھا اور عقل موسیٰ علیہ السلام کیلئے جو کہ جان کو منور کرنے والے ہیں۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ بتلاؤ تم کون ہوا سپر انھوں نے طریق فنا اختیار کیا اور کہا میں اپنی ذات سے کچھ نہیں ہوں ہاں حق سبحانہ کا صاحب عقل رسول اور اسکے بند و پیر اسکی حجت اور انکے لئے گمراہی سے امان ہوں یہ سنکر فرعون نے کہا کہ بس چپ رہو اور ان فضولیات کو ختم کرو۔ اور اپنا پرانا نسب اور نام بیان کرو۔ اسپر انھوں نے فرمایا کہ آپ بڑا نسب سمجھیں کہ میں خاک سے پیدا ہوا ہوں اور میرا اصلی نام خدا کا ایک ادنیٰ علام ہے میں اس خدا کے یکساں کے بندہ کا بیٹا ہوں

اور اسکے غلاموں اور لونڈیوں سے پیدا ہوا ہوں میرا اہل نسب یہ ہے کہ میں خاک اور آب و گل سے پیدا ہوا ہوں اور حق سبحانہ نے آب و گل کو دل و جان عطا فرمائے ہیں یہ تو میری ابتدائی حالت تھی اب انتہائی حالت بتاتا ہوں میرا یہ جسم خاکی خاک ہی میں لوٹ بھی جاوے گا اور صرف میں ہی نہیں بلکہ تو بھی خاک ہی میں لوٹے گا غرض کہ ہم مطیعین حق سبحانہ اور تم سب کبر و تکبر اہل خاک ہے اور اسکی سیکڑوں علامتیں ہیں دیکھو کیا تمہارا جسم خاک سے مدد نہیں لیتا اور غذائے خاکی سے تمہاری گردن موٹی نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے پس یہ کھلی علامت ہے تمہارے خاکی ہونے کی جب تمہارا خاکی ہونا ظاہر ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ روح ہے جس نے اسکو خاک سے علیحدہ کر رکھا ہے جب وہ چلی جائیگی تو پھر یہ جسم ڈراؤنی قبر میں جا کر خاک میں بلجاوے گا اور ہکمو بھی اسی پر قیاس کرلو۔ پس ثابت ہوا کہ تو اور ہم اور تیسرے تمام اشیاء و امثال خاک ہر جائیں گے اور تیرا جاہ قائم نہ رہے گا یہ سنکر فرعون نے کہا کہ نہیں اس نسب کے علاوہ تمہارا ایک اور نام بھی ہے اور تمہارے لئے اس نام کا لینا زیادہ اولیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ تو وہ عبد فرعون اور اسکے غلاموں کا غلام ہے جس نے اس (فرعون) کے ذریعہ سے ابتدا سے اپنے جسم و جان کو پالایا اور تو اسکا ایک باغی اور سرکش اور ظالم غلام ہے جو اپنے منحوس فعل کے سبب اس کے پاس سے بھاگ گیا ہے اور بے وقار اور ناحق شتاس ہے۔ یہ تیرے مختصر اوصاف ہیں تو اپنے دیگر اوصاف کو بھی انہیں پر قیاس کر لے مثلاً تو غریب الوطنی میں ذلیل اور محتاج اور جھپٹھڑوں لگا ہے جسے ہمارا شکر اور حق نہیں پہچاتا اور اسکی بدولت اس حال کو پہنچا۔ اسپر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حاشا کہ اس شہنشاہ حقیقی کے ساتھ اسکی خدائی میں کوئی اور شریک ہو وہ اپنے ملک میں کیسا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور وہی اپنے بندوں کا حاکم ہے اس کے سوا کوئی اور حاکم نہیں اپنی مخلوق کا وہی مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں اسکی شرکت کا کون دعویٰ کر سکتا ہے بجز اسکے جو تباہ اور برباد ہونے والا ہو میری تصویر اسی نے بنائی ہے اور میرا صورت وہی ہے اگر کوئی اور اس امر کا دعویٰ کرے۔ تو وہ ظالم ہے تو میرا ایک ابرو نہیں بنا سکتا۔ پھر تو میری بجان کا پیداکرنا کیا جاتے۔ اور تو جو مجھے غدار وغیرہ کہتا ہے تو میری نسبت تو یہ الزام غلط ہے ہاں تو خود غدار اور سرکش ہے حق سبحانہ کے ساتھ مشارکت کا دعویٰ ہے رہا یہ الزام کہ میں نے ایک پولیس میں کو قتل کیا یہ الزام ایک حد تک صحیح ہے

لیکن مجھ سے زیادہ اس جرم کا تو جرم ہے کیونکہ اگر میں نے ایک پولیس میں خطا مار ڈالا ہے تو در
میں نے کوئی جرم نہیں کیا کیونکہ میں نے اسے نہ کسی خواہش نفسانی کی بنا پر مارا ہے اور نہ فضول
مارا ہے بلکہ حقیقت اسکی یہ ہے کہ میں نے اسکے ایک گھونسہ مارا تھا اس سے وہ دھتکہ گر گیا۔
اور جسم میں خود ہی جان نہ تھی۔ اس مردہ (روحانی) نے جان دیدی خلاصہ یہ کہ میرا قصد اسکے
قتل کا نہ تھا بلکہ وہ قتل اتفاقی تھا پھر وہ چند ان معصوم الدم بھی نہ تھا کیونکہ کافر تھا پس اگر
میں نے ایک کئے کو خطا مار ڈالا تو کوئی جرم نہیں کیا تو نے تو لاکھوں پیغمبر زادوں کو بے جرم اور
بے قصور قتل کیا ہے اور تیری گردن پر انکا خون ہے دیکھئے اس قدر خونخواری کا نتیجہ کیا ویاں
پڑتا ہے۔ تو نے اولاد یعقوب علیہ السلام کو قتل کیا ہے اس امید پر کہ تو مجھے جسکا قتل مجھے مقصود
بالتواتر ہے قتل کر دے۔ لیکن تیری آنکھوں میں خاک جھونک کر حق سبحانہ نے محفوظ رکھا
اور برگزیدہ کیا اور جو خیالات تیرا نفس بکار رہا تھا ان کو منقلب کر دیا اس پر فرعون نے جواب
دیا کہ ان باتوں کو چھوڑ اور یہ بتا کہ کیا میرا اور میرے نان و نمک کا یہی حق ہے کہ تو مجھے میری
جماعت کے رد پر و ذلیل کرتا ہے اور روز روشن کو چھپتا ریک کرتا ہے یہ سنکر حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس ذلت سے کیا ڈرتا ہے قیامت کی رسوائی سے ڈرہ زیادہ
سخت ہے۔ جو نتیجہ لاحالہ حاصل ہوگی۔ اگر تو بھلائی اور برائی میں میرا لحاظ نہ رکھیں گے اور میری
اطاعت نہ کریگا تو غور تو کر کہ جب تو ایک پسو کے ڈنک کی تکلیف یعنی معمولی ذلت نہیں ڈرتا
کر سکتا تو سانپ کا زہر (اتنی بڑی رسوائی) کیونکر پی سکتا ہے یہ صحیح ہے کہ میں بظاہر تیرا بنانا
کھیل بگاڑ رہا ہوں لیکن حقیقت میں کانٹے کو گلستاں اور تجھ ناقابل کو قابل بنارہا ہوں۔

بیان آنکہ عمارت درویرانی است و جمعیت در پریشانی

و درستی در شکستگی و مراد در بے مرادی و وجود در عدم

ابلیس فریاد کرد و بر تنافت
می شگافی و پریشانی مے کنی

آں یکے آمدن میں راجی شگافت
کایں نہیں راز چھپیراں میکنی

<p>گفت لے ابلہ پرو برین مہراں کے شود گلزار و گنم زار این کے شود بستان و کشت و برگ تانہ بشگافی بہشت تریش خیز تا نسوزد و خلطہایت از دوا پارہ پارہ کردہ درزی جامہ را کہ چہ ایں اطلس بگزیدہ را ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند ہچتین حداد و خب و قصاب آں ہلیلہ واں ہلیلہ کو فتن تانکو بے گنم اندر آسیا</p>	<p>تو عمارت از خرابی باز دواں تا نگردد و زشت و میل این زمیں تا نگردد و نظم از زیر و زبر کے شود نیکی کوو کے گرد نغز کے رود سوزش کجا یا بد شفا کس زنداں درزی علامہ را بردریدی چہ کتم بدریدہ را نئے کہ اول کہنہ را ویران کنند ہست شان پیش از عمارتہا خراب زراں تلف کردند معموری تن کے شود راستہ زراں خوان</p>
--	--

اب مولانا مضمون سابق کو امثلہ سے واضح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص زمین کو (زل وغیرہ سے) بھاڑ رہا تھا ایک احمق کو دیکھ کر تاب نہ رہی اور چلا اٹھا کہ اسے زمین کو کیوں خراب کر رہا ہے اور اسے کیوں بھاڑتا اور برآگندہ کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اوہ تو قوت جا اپنا کام کر اور مجھے مرنے والے پہلے تو یہ سیکھ کہ سنوارنا کسے کہتے ہیں اور نگارنا کسے بھلا تو یہ تو بتا کہ جب تک یہ زمین خراب اور ویران نہوگی اسوقت تک باغ اور گہنوں کا کھیت کسے بن سکتی ہے اور جب تک یہ زمین تلیٹ نہوگی اسوقت تک اس سے باغ اور کھیتی اور پتے اور چل کیسے پیدا ہو سکتے ہیں اور جب تک تو نہ شتر سے منہ بند زخم کو نہ چیرے گا اسوقت تک وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے اور جب تک دوا سے تیری اخلاط فاسدہ فنا نہوگی اسوقت تک تیری تکلیف کیونکر دور ہوگی

اور تجھے شفا کیسے حاصل ہوگی دیکھ درزی کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے لیکن کبھی کوئی شخص اس درزی کا دل سے یہ کہتا ہے کہ تو نے اس اعلیٰ درجہ کے اطلس کو کیوں پھاڑا اب میں اس پٹے پرے کو کیا کروں اور دیکھ جس پرانی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں کیا اول اسے گراستے نہیں ہیں ضرور گراتے ہیں علیٰ ہذا برہمی لوہار قصاب سب یہی کہتے ہیں کہ اصلاح سے پہلے افساد کرتے ہیں علیٰ ہذا بلبلہ و بلبلہ کو کو ٹکڑے جسم کو خراب کرتے ہیں اور پھر انکو تلف کر کے جسم کی اصلاح کرتے ہیں اور دیکھ جب تک گیموؤں کو کھلی میں نہ بیسا جاوے اسوقت تک ہمارا دسترخوان کھانوں سے کیونکر بالا مال ہو سکتا ہے ان تمام وجوہ سے معلوم ہوا کہ اصلاح سے پہلے افساد ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ظاہر اکار تو دیران حکیمانہ نہایت درست ہے۔

جواب دادن موسیٰ علیہ السلام فرعون را در تہدید

ایں تقاضا کرو آں نان نہک گر پذیر پی پند موسے و ابرہی بسکہ خود را کردہ بندہ ہوا از دہا را از دہا آور دہ ام تا دم آں از دم این بشکند گر رضا دادی رہیدی از دوما	کہ ز شست و ابرا نام اے سماک از چنیں شست بدنام منتی کر مے را کردہ تو از دہا تا با صلاح آورم من و مبدم مار من آں از دہا را بر کند ورنہ از جانب برآرد آن و مار
---	--

اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تو مجھے اپنے احسانات یاد دلاتا ہے اسکے متعلق یہ ہے کہ تیرے احسانات ہی کا سبب ہے کہ میں تجھے اس چمندے سے چھڑانا چاہتا ہوں پس اگر تو میری نصیحت مان لے گا تو اس لانا بہت اور بڑے چمندے سے نجات پاجا ویگا۔ ورنہ ہمیشہ ہمیں عبوس رہیگا چونکہ تو نے اپنے کو اپنی پیش نفسانیت کا غلام بنا دیا ہے اور اپنے گیسے کی طرح ضعیف نفس کو از دہا بنالیا ہے اسلئے میں بھی

اس اژدہائے نفس کے مقابلہ کیلئے ایک اژدہائے عصا لایا ہوں تاکہ میں ہر وقت اسکی اصلاح کرتا رہوں۔ اور اسکی شوکت و قوت کو اسکے ذریعہ سے توڑتا ہوں اسوقت تو دو اژدہوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے ایک اژدہائے نفس ہے اور دوسرا اژدہا عصا پس اگر تو میری اطاعت پر غور فرما ہو جاوے تو تو ان دونوں سے بچ جاوے گا۔ ورنہ یہ دونوں تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔

جواب فرعون موسیٰ علیہ السلام راتہدایہ

گفت الحق سخت استاجادونی	کہ درافکندی بیکراحتاجادونی
خلق بیک دل را تو کردی دو گرو	جادوئی رخنه کند در سنگ و کوہ
گفت ہستم غرق پیغام خدا	جادوئے کہ دید با نام خدا
غفلت و کفر است یا یہ جادوئی	مشعلہ دین است جان ہوہوی

نئی گردن موسیٰ علیہ السلام جادوئے را از خود

من بجادویان چہ نام لے فوج	کز دم پر رشامی گرد دیش
من بجادویان چہ نام اجنب	کہ ز جام نور می گیر و کتب
من بجادویان چہ نام اخبیت	کہ خدا نازل شود بر من حدیث
چوں تو با پر ہوا بر می پری	لاجرم بر من گمان آں می بری
ہر کرا افعال دام و دود بود	بر کریمان ش گمان بد بود
چوں تو جزو عالمے بر چوں توئی	کل را بر وصف خود بینی غوی
گر تو برگردی و برگردد سرت	خانہ را گردنہ بیند منظرت

ورتو درشتی روی بریم رواں
 گر تو باشی تنگدل از لمحہ
 ورتو خوش باشی بکام دوستاں
 اے بسا کس رفتہ تا شام وراق
 اے بسا کس رفتہ تا ہند و ہری
 اے بسا کس رفتہ ترکستان چہیں
 طالب ہر چیز اے یار رشید
 چوں ندارد در کے جز رنگ و بو
 گاؤ در بند راو آید ناگہاں
 از ہمہ عیش و نوش بہا و فرہ
 کہ بود افتادہ بر رہہ یا شیش
 خشک بر میخ طبع چش قہر
 و ان فصائے خرق اسباب و علل
 ہر زماں مہل شود چوں نقش جاں
 اگر بود فردوس و انہار بہشت
 لے ز غفلت از سبب بخیر
 لاجرم اے دل و سر گشتہ

ساحل یم را ہی بسینی دواں
 تنگ بسینی جملہ دنیا را ہمہ
 ایچماں بنمایدت چو گلستاں
 او ندیدہ هیچ جز کفر و فساد
 او ندیدہ بس نہ مگر ہیج و شری
 او ندیدہ هیچ جز مکر و کمین
 جز نہاں چپکے کہ میجوید ندید
 جملہ اقلیم ہارا گو بجو
 بگذر داوڑیں سراں تا آں سراں
 او نہ بیند جز کہ قشر خربزہ
 لایق سیراں گاوے یا خربزہ
 بستہ اسباب و جاننش لایق
 ہست ارض اللہ اے صابر
 نو بنو بیند جہانے در عیاں
 چوں فرود یک صفت شگفتہ
 بندہ اسباب گشتی تو خیر
 مضطرب احوال مضطر گشتہ

چشم بکشا و سبب را نگر | اما ثنوی فارغ از اسباب ضرر

یہ سنکر فرعون نے کہا کہ واقعی بات یہ ہے کہ تو نہایت کامل جادوگر ہے کہ تو نے اپنے مکر سے ہمارے لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ لوگ متحیر و متفق تھے تو نے انکو دو گروہ کر دیا اور تجھ سے یہ کچھ بعید نہیں کہ جادوگر تو پتھر اور پیاڑیں روزن کر دیتا ہے اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیغام خداوندی میں غرق ہوں اور ہر دم جمیع وحی آتی رہتی ہے ایسی حالتیں میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ جادوگری تو نام خدا سے بھی ضد ہے یہ جانیکہ پیغام خدا کے ساتھ جمع ہو جادوگری کا مادہ تو غفلت از خدا اور کفر ہے۔ پس میں جادوگر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ میری جان تو مشعل دین ہے اور بے شرم تو سوچ تو سہی کہ میں جادوگروں سے کیا مناسبت رکھتا ہوں کیونکہ میری شان تو اجائے ارح میں ایسی ہے کہ اسپر دیگر کالمین کو چاہئے اندر صفت ایجا ر ارح رکھتے ہیں رشک ہوتا ہے اور اونا پاک میں جادوگروں سے کیا مشابہ ہو سکتا ہوں کیونکہ میری جان سے تو آسمانی کتابوں کو نور حاصل ہوتا ہے یعنی میری جان ہی ان کے نزول اور انکی رونق و دلچ کا سبب ہے۔ اور ادب حیثیت جمعیں جادوگر و نکی کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ جمیع تو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے جو منافی ہے جادوگری کے بات یہ ہے کہ چونکہ تو خواہشات نفسانیہ کے پردوں سے اڑتا ہے اس لئے تو جمیع بھی یہ گمان کرتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کسی کے افعال چوپایوں اور درندوں کے سے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں پر بھی بدگمانی کرتا ہے اور راز اسکا یہ ہے کہ تو عالم کا ایک جزو ہے اسلئے جو صفت تیری ہوتی ہے تو بقیہ عالم کو بھی ایسی صفت پر سمجھتا ہے کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ ایک شے کے تمام اجزاء میں آپس میں تشابہ ہوتا ہے اب ہم مضمون بالا کو دوسری مثالوں سے سمجھانا چاہتے ہیں دیکھ جب تو گھومتا ہے یا تیرا سر چکراتا ہے تو تجھے گھر گھومتا دکھائی دیتا ہے اور اگر کشتی میں سوار ہو کر دریا پر چلتا ہے تو دریائے کنارہ کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے اور اگر تو کسی سخت مصیبت سے تنگدل ہوتا ہے تو تجھے تمام دنیا تنگ نظر آتی ہے کما قال سبحانہ تعالیٰ و صفا علیہ السلام لارض کار حبت علی ہذا اگر تو خوش ہوتا ہے جیسا کہ تیرے دوست تیرے لئے چاہتے ہیں تو یہ تمام دنیا تجھے گلزار معلوم ہوتی ہے علی ہذا بہت سے لوگ شام و عراق تک کا دور و دراز سفر کرتے ہیں مگر اس طویل سفر میں انہیں جز کفر و نفاق کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور بہت سے

لوگ ہندوہرات کی مسافت طویلہ قطع کرتے ہیں مگر انہیں صرف بیچ وشرنی ہی دکھائی دیتی ہے اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اور بہت سے لوگ ترکستان اور چین کا سفر کرتے ہیں مگر انہیں بحرِ مکرو فریب کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کیونکہ وہ خود ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور ان ہی کو طلب کرتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا طالب ہوتا ہے وہ اپنے مطلوب ہی کو دیکھتا ہے اور اسکے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا چنانچہ جو شخص صرف رنگ و بو کا ادراک کرتا ہے خواہ وہ تمام دنیا میں گھوم جاوے مگر اسے وہی دکھلائی دینگا۔ دیکھو ایک گائے بغداد سے پر از عجبائے وغرائب شہر میں آئی ہے اور اس سرے سے اس سرے تک چلی جاتی ہے لیکن تمام عیشوں اور خوشیوں اور محروم و غیرہ کو چھوڑ کر اس کی نظر صرف خر بوزہ کے پھلکوں پر پڑتی ہے جو کہ رستہ میں پڑے ہوئے ہیں یا گھاس وغیرہ پر پڑتی ہے جو کہ گائے یا اس کی حماقت کی رفتار کے مناسب ہے۔ یعنی جسکے لئے اس کی رفتار مہوئی ہے اور مولانا نے بیان فرمایا تھا کہ جب کوئی ایک مطلوب کو مطمح نظر بنالیتا اور اس کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی نظر سے مطلوب کے علاوہ اور اشیا غائب ہوجاتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی اسباب کو اپنا مطمح نظر بنائے تو مسبب غافل ہو جاوے اسلئے مولانا یہاں سے اسباب کو مطمح نظر بنالینے کی مذمت کرتے ہیں اور مسبب کو مطمح نظر بنانے کی تعریف دیتے ہیں۔ آدمی صورت و عیہ کی کھونٹی پر لکھا ہوا خشک گوشت کی طرح سوکھ جاتا ہے اور پابند اسباب ہوتا ہے اور اس کی جان کوئی ترقی نہیں کرتی۔ حالانکہ خرق اسباب و علل کا میدان خدائی ایک کشادہ زمین ہے جہیں وہ غیر متناہی یعنی لا تقف عند حد ترقی کر سکتی ہے اسلئے اس کو ترقی کرنی چاہئے کیونکہ حیثیت جان کی صورت ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور وہ ہر آن ترقی کرتی رہتی ہے اسوقت اس کو ہر دم ایک نیا عالم نظر آتا ہے یعنی علوم جدیدہ اور واردات غریبہ اسے فائز ہوتے ہیں اور یہ حالت اس کی نہایت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر وہ ایک ہی صفت پر جمکر بجاؤ اور ترقی نہ کرے تو کسی کام کی بھی نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ اگر فردوس بریں اور جنت کی نہیں بھی ایک صفت پر جم کر بجاویں تو ان سے بھی جی بھر جاتا ہے اور بری معلوم ہونے لگتی ہیں اسلئے^{۲۰} شخص جو اپنی غفلت کے سبب مسبب غافل ہو گیا ہے اور بندہ اسباب ہو گیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوہ دل۔ حیران اور پراگندہ حال اور چین ہو گیا ہے اور سکون قلب تیرا جاتا رہا ہے تو آنکھ ل

اور سبب کو دیکھ تاکہ تو اسباب ضرر سے مطمئن رہے اور کوئی مضرت دینی تجھے لاحق نہ ہو۔
 بیان آنکہ ہر حس مدرک را از آدمی نیز مدرکاتی دیگر است کہ از مدرکات
 آن حس دیگر بخیر است چنانکہ ہمیشہ و راستاد اعجمی از کار استاد
 دیگر بخیر است از آنکہ وظیفہ اونست و بخیرے این از انچه وظیفہ
 اونست دلیل نبود کہ آن مدرکات نیست و اللہ اعلم

پروہ پاکاں حس ناپاک تست
 اینچنین دان عالمہ شونی صوبان
 جان پاکان خویش را بر تو زند
 چشم را با شد از ان خوبی خبر
 تا نامانی زلف و رخسارہ پیش
 صورت اربانگے شود من بشنوم
 حس چشم است آن ز دیدن قاصم
 فن من خبر حرف و صوتے نیست پیش
 نیست بینی در خور این مطلوب را
 فن من نیست و علم و مخیرم
 ہیں کن تکلیف مالیس لطایق

چندر دید جہاں در اک تست
 مدتے حس را بشو ز اب عیاں
 چوں شدی تو پاک پروہ بر کند
 جملہ عالم گر بود نور و صور
 چشم بستی گوش می آری پیش
 گوش گوید من بصورت تنگم
 گوش گوید من بصورت تنگم
 عالم من لیک اندر فن خویش
 ہیں بیابنی ہیں این خوب را
 گر بود مشک و گلابے بو برم
 کے بہنیم من ریح آن سیم ساق

باز حس کہ نہ بسند غیر کر
 چشم احوال از یک دیدن یقین
 تو کہ فرعونے ہمہ مکر و ذرق
 سنگ از خود درین لے کر باز تو
 بگر اندرین زمین یک ساعت
 وادی از تنگی و از ننگ نام
 پس بدانی چونکہ رستی از بدن
 راست گفت این ششیرین
 جسم را چشم نبود اول یقین
 علت دیدن بدان پیای پیر
 آن پری و دیومی بنید شیه
 نور را با پیہ خود نسبت نبود
 آدم است از خاک کے ماند بجاک
 نیست خود مانند آتش آن پری
 مرغ از بادست کے ماند بیاد
 نسبت این فرہا با اصلہا
 آدمی چون زادہ خاک و بہت

خواہ کہ غرہ پیش او یارست غرہ
 ناظر شرک است توحید بین
 مرم از خود نمیدانی تو فرق
 تائیکے تو را نہ بینی تو دو تو
 تا و راے کون بینی ساحت
 عشق اندر عشق بینی و اسلام
 گوش و بینی چشم می مانند شدن
 چشم گردد مو بہوے عارفان
 در رحم بود او جنین گوشتیں
 ورنہ خواب اندر نہ دیدے کس صورت
 نیست اندر دیدگان ہر دو پیہ
 نسبتش خشیہ خلاق و دود
 جنی است از نار بے هیچ اشتراک
 گرچہ ہلش اورت چوں بگری
 نامناسب را خدا نیست بداد
 ہست چوں از چہ دادش صلبہا
 این سپر را با پدر نسبت کجاست

نسبتے گر ہست مخفی از خرد
 باد را بے چشم اگر بینش نداد
 چوں ہمید انست مومن از عدو
 آتش نمرود را اگر چشم نیست
 گر بنودے نیل را آں نور دید
 گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد
 ایں زمین را اگر بنودے چشم جاں
 گر بنودے چشم دل حنانہ را
 سنگریزہ گر بنودے دیدہ
 اے خرد بر پیش تو پرو با لہا
 در قیامت ایں میں بر نیکی بد
 کہ تحت حالت حالسا و اخبار ہا
 ایں فرستادن مرا پیش تو میر
 کہ چنین وارد چنان ناسور را
 واقعاتے دیدہ بودی پیش ازیں
 من عصا و نور بگرفتہ بدست
 واقعات سمگیں از بہر ایں

ہست بیچون و خرد کے پے برد
 فرق چوں می کرد اندر قوم عاد
 چوں ہمید انست مے را از کدو
 با خلیش چوں چشم کردے نرس
 از چہ قطبی را ز سبطی مے گزید
 پس چرا داؤد را او یار شد
 از چہ قاروں را فرو خورد و چنیاں
 چوں بدیدے ہجر آں فرزانہ را
 چوں گواہی داد و اندر مرشد
 سورہ بر خواں ز زلت زلز الہا
 کے زنا و دین گواہی ہا دہد
 تظہر الارض لنا اسرار ہا
 ہست بر ہانے کہ بد مصل خمیر
 ہست در خود از پے سیور را
 کہ خدا خواہد مرا کردن گزیں
 شاخ گستخ ترا خواہم شکست
 گو نہ گو نہ می نمودت رب دین

<p> تابدانی کوست در خوردان تو مصلح امراض در مان ناپذیر کور و کرکاین هست از خواب گران دید تعبیرش ہوشیاد طبع کہ در آید غصہ در آگاہیت طبع شوریدہ ہی بیند منام تند و خونخواری و مسکین خونہ لیک حرمت شان فروست از حرمت و سبق گیر دہر غضب بے ضرورت خوں کند از بہر یو کہ شود زن روپی زان فکینہ قبلہ سازیدہ بودی کینہ را انک عصایم شاخ شوخت رات </p>	<p> در خور سربد و طغیان تو تابدانی کو حکیم است و جبر تو بتاویلات میگشتی از ان و ان طیب و ان منجم در لمح گفتہ و راز دولت از شہریت از غذاے مختلف یا از طعام زانکہ دید او کہ نصیحت جوئے بادشاہان خوں کنند از مصلحت شاہ را باید کہ باشد خوئے رب نے غضب غالب بود مانند یو نے جلیمی مخنث و از نیز دیو خانہ کردہ بودی سینہ را شاخ تیزت بس جگر ہار اگر خست </p>
--	---

چمبر دید جہاں الہ سے چشم احوال از یکہ دیدن الہ تک دونوں احتمال رکھتا ہے یہی کہ مولانا
 کا مقولہ ہو۔ اور یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو فرعون کو۔ دوسری صورت میں آپ
 و ان جامعہ شوقی صوفیلن مولانا کا مقولہ اور جملہ معتز صنف ہوگا میرے نزدیک شیخ ثانی راجح ہے اسلئے
 میں اسی کو اختیار کرتا ہوں اب جل سنو۔ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غلط ہیں
 بتلایا تھا اب اس غلطی کے منشا کو متعین فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے عالم کو علی ماہو علیہ

دیکھنے سے مانع تیری جس جسمانی ہے اور توجو پاکوں کو علی ماہم علیہ نہیں دیکھ سکتا بلکہ اُن کو اپنا ہی سا جانتا ہے اسکی وجہ بھی تیری یہ ناپاک حس ہی ہے پس کچھ دلوں تو اپنے کو مٹا کا جو گناہ او چشم باطن سے کھینچنے کی کوشش کر اس پانی سے تیرے حواس جسمانیہ دھلکا پاک صاف ہو جائیں گے اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ صوفی لوگ اپنا جائز جس اسی طرح دہوتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذعون کو ہدایت کی تھی اسکے بعد پھر مضمون سابق کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ پاک صاف ہو جائیں گے توجو حجاب اسوقت تیسرا اور پاکوں کے درمیان حائل ہے جو تجھے اُنکے دیکھنے سے مانع ہے وہ اُنکے چاروں گاہ اور راج پاکان اپنے کو تیرے سامنے کر دیں گی اور اُنکو دیکھ سکے گا۔ موجودہ حالتیں جو تو عالم کو علی ماہو علیہ نہیں دیکھ سکتا اُنکی وجہ یہ ہے کہ تو تمام عالم کو ایسے حواس سے محسوس کرنا چاہتا ہے جن سے اُسکا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً تو اُسکو چشم ظاہر سے دیکھنا چاہتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ چشم ظاہر سے تو عالم کی خوبی وغیرہ اسوقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ وہ سب نور اور صور و خجائے۔ کیونکہ اُنکے انہی کا ادراک کرتی ہے اور یہ نہیں سکتا تو تمام عالم تجھے دکھلائی بھی نہیں دے سکتا۔ ایسی حالت میں تیری ایسی مثال ہے جیسے کوئی اُنکے بند کر کے کان سامنے کر دے تاکہ اُسکو زلف اور رخسارہ نبٹ کا دکھلا دے (کیونکہ چشم ظاہر سے چشم باطن کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مبصرات کو کان سے معلوم کرنا) اور اسوقت کان اُسکو یہ جواب دے کہ مجھے صورت کی طرف کوئی میلان نہیں اسلئے میں اسکا ادراک نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر صورت کوئی آواز نکالے تو میں سن سکتا ہوں رہا دیکھنا سو وہ اُنکے کام ہے میں اس سے قاصر ہوں میں جانتے والا ہوں لیکن اپنے کام کا اور میرا کام حروف اور آوازوں کا سُنانا ہے اس سے زیادہ نہیں اسپر وہ ناک کو پکارے اور کہے کہ اے ناک تو آ اور اس حسین کو دیکھ حالانکہ ناک بھی اس مطلوب سے مناسبت نہیں رکھتی اسلئے وہ یہ جواب دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی ہاں اگر شک اور گلاب ہو تو میں اس سے سونگھ سکتی ہوں کیونکہ میرا کام اور میرا فن اور میری صفت باطنیہ یہی ہے میں اس حسین کا چہرہ کیسے دیکھ سکتی ہوں آپ مجھے اس کام کا مکلف نہ بنائیے جسکی مجھ میں طاقت نہیں

خلاصہ یہ کہ ہر چیز کا ادراک کرنے کیلئے اس حالت کی ضرورت ہے جو اسکے مناسب ہو۔
لیکن اتنی بات ہی کافی نہیں بلکہ اسکے ساتھ اسکی ضرورت ہے کہ وہ سالم سن الاذہ ہوں
کیونکہ بھینگی آنکھ ضرور غلط میں ہوگی خواہ مبصر اسکے سامنے بیڑ ہا چلے یا سید ہا اور بھینگی
آنکھ بالیقین ایک نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ایک سے ناند دیکھے گی اور ایک نہ دیکھے گی جب
یہ معلوم ہو گیا۔ تو اسے فرعون چونکہ تو سراپا مکر اور فریب سے اور اسلئے تیری حس باطن اور وقت
لہذا تو مجھے بھی اپنا ہی سا جانتا ہے اور مجھ میں اور اپنے میں فرق نہیں کرتا پس تجھے راست
بینی در کا ہے تو اسے غلط رو تو مجھے اپنی خودی کو قائم رکھ کر مت دیکھ تاکہ تو غلط بینی سے
محفوظ رہے اور اگر سے کو دوہرانہ دیکھے بلکہ اپنے کو مجھ میں فنا کر اور پھر مجھے دیکھ اس وقت تجھے
میری حقیقت بھی معلوم ہوگی اور تو اس عالم کے علاوہ جسکو تو اب دیکھ رہا ہے ایک تہا
فرخ سیدان (عالم غیب) دیکھے گا اور اس وقت تو اس عالم نامسوت سے جو کہ تنگ ہے
اور تنگ و نام سے چھوٹ جاویگا۔ اور عشق ہی عشق تجھے نظر امیر کا اور تو علاقہ جسمانی سے
علحدہ ہو جاویگا۔ پس جبکہ تو علاقہ جسمانیہ سے آزاد ہو جاویگا اس وقت تو دیکھے گا کہ کان
اور ناک کا آنکھ بننا ممکن ہے اور یہ ممکن ہے کہ کان اور ناک وہ کام دین جو آنکھ دیتی ہے
اور جن جو اس سے تو اس وقت عالم کو دیکھنا چاہتا ہے مگر نہیں دیکھ سکتا اس وقت تو نہیں
حاس سے اسے دیکھ سکیگا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا
کہ گوش و بینی چشم می ناند شدن یہ نہایت صحیح ارشاد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عارفوں کا
بال بال آنکھ کا کام دیتا ہے (مگر ہر وقت اور ہر حال میں نہیں بلکہ جب حق سبحانہ چاہو
ہیں کیونکہ یہ ایک کرامت ہے اور کرامت اہل الشریکی اختیاری نہیں ہوتی) اگر کسی عقل پرست
کو یہ امر متبعہ معلوم ہو تو ہم اسکو دلیل سے بھی ثابت کرتے ہیں دیکھو یہ بات یقینی ہے کہ ابتداء
جسم کیلئے آنکھیں نہ تھیں بلکہ وہ رحم کے اندر ایک مضغہ گوشت تھا اسکی نسبت کوئی عاقل شخص
اپنی عقل سے اور مشاہدہ سے قطع نظر کر کے یہ کام نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ دیکھ سکتا ہے مگر قدرت حق
سبحانہ سے وہ بینا ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دیکھنے ضرور لگا مگر آنکھوں ہی سے تو دیکھتا ہے اور
کسی جزو سے تو نہیں دیکھتا۔ پس اہل الشریکوں کے کہتے دیکھ سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے

کہ طوبت چشم علت ابصار نہیں علت ابصار تو قدرت و مشیت حق سبحانہ ہے اور یہ ایک طریق
 عادی ہے پس حق سبحانہ قادر ہیں کہ اسکے لئے دوسرے طریق بھی تجویز کر دیں جس طرح یہ طریق
 تجویز کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ طوبت چشم علت نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر علت ہوتی تو کوئی
 شخص خواب میں صورا شیا کو نہ دیکھ سکتا کیونکہ یہ ابصار بالضرورہ طوبت چشم کے ذریعہ سے
 نہیں ہوتا اور دیکھ و جنات اور شیاطین بصرات کو دیکھتے ہیں لیکن انکی آنکھوں میں طوبت معلومہ
 نہیں ہے جس کو علت ابصار سمجھا جاتا ہے اچھا اسے بھی چھوڑ دو ہم کہتے ہیں کہ طوبت اور نور میں
 کو نسا علاقہ ذاتیہ ہے جسکی بنا پر یہ طوبت بالذات اس نور کو مقتضی ہے یقیناً کوئی نہیں پس
 لا محالہ یہی کہا جاوے گا کہ حق سبحانہ نے انہیں علاقہ پیدا کیا پس جس نے نور اور طوبت میں محض اتنی
 قدرت و مشیت سے بلا طوبت کے اقتضائے ذاتی کے یہ علاقہ پیدا کیا وہ اس نور اور دیگر شیا
 میں بھی علاقہ پیدا کر سکتا ہے پھر استبعاد کیوں ہے اور یہ کچھ نور اور طوبت ہی پر منحصر نہیں
 بلکہ جو چیز جس چیز سے مناسبت اول تعلق کہتی ہے اسکو اس سے ذاتی کوئی بھی مناسبت نہیں
 بلکہ محض عطائی اور وہی ہے دیکھو بنی آدم منی سے پیدا ہوئے مگر انہیں اور منی میں کیا مناسبت ہے
 اور کون عاقل حکم کر سکتا ہے کہ اس سے بنی آدم پیدا ہو سکے ہیں علی ہذا جنات آگ سے پیدا ہوئے
 مگر ان میں کوئی ایسا اشتراک نہیں جسکی بنا پر عقل حکم لگا سکے کہ اس سے جنات پیدا ہو سکتے ہیں نہ کہ
 جن آگ سے کچھ بھی میل نہیں کھاتے حالانکہ اگر تم دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ آگ سے ہی
 پیدا ہوئے ہیں علی ہذا پرندے ہوا سے پیدا ہوئے ہیں لیکن بھلا ان میں اور ہوا میں کونسی مناسبت
 ہے پس معلوم ہوا کہ باوجودیکہ ان میں کوئی مناسبت نہیں تھی مگر خدا سے تعالیٰ نے انہیں تعلق
 پیدا کر دیا۔ پس ان فروع کو اپنے اصول کی ساتھ یہ تعلق کسی ایسی علت پر بنی نہیں جو اصول
 کی ذات میں موجود اور اس تعلق کو مقتضی ہو بلکہ محض درہب و عطائے حق سبحانہ ہے اگرچہ یہ
 تعلق فروع کو ان کے اصول کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں تو بتلاؤ کہ آدمی جو
 خاک سے پیدا ہوا ہے ان دونوں باپ بیٹوں یعنی خاک اور انسان میں کونسی نسبت ہے
 اور اگر واقع میں کوئی ایسی نسبت ہو بھی جو عقل سے مخفی ہے تو اسکا وجود ہمیں مضر نہیں۔
 کیونکہ عقل اسکی کیفیت نہیں معلوم کر سکتی۔ اور اسکا پتہ نہیں چلا سکتی۔ جب یہ صورت ہے

تو ممکن ہے کہ جو نسبت ذاتیہ و بطور چشم اور نوں میں ہے ممکن ہے کہ وہ نسبت اور نوں میں بھی ہو
گو ہم نہیں جانتے پس بدون آنکھ کے ابصار کے الکار کی کون سی وجہ ہے۔ اور صرف ممکن ہی
نہیں بلکہ واقعہ ہی ہے کیونکہ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ مٹی بدون آنکھ کے دیکھتے ہیں چنانچہ اس کے
گو ہم دلیل سے ثابت کریں گے اور یہ تم کا علم ہے کہ ابصار چشم منی ہے اس مناسبت ذاتیہ پر
جو بطور اور ابصار کے درمیان میں ہے اور بدون اس مناسبت کے ابصار نہیں ہو سکتا تو لازم
ہے کہ اشیاء مذکورہ اور ابصار میں بھی وہ مناسبت موجود ہو مگر مدعی۔ اب نو اشیاء مذکورہ بدون
آنکھ کے کیونکر دیکھتی ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر ہوا بدون آنکھ کے نہ دیکھتی ہوتی تو قوم عادی کے
افراد میں کیونکر امتیاز کرتی اور موسن و کافر میں کیسے امتیاز کرتی اور بھلے بڑے کو کیونکر پہچانتی
علیٰ ہذا اگر آگ نہ دیکھتی ہوتی تو آتش نمرود کے حضرت ابراہیم کو جلانے میں کیوں تکلف نہ تھا
اور اگر پانی بدون آنکھ کے نہ دیکھتا تو آب قلیٰ اور سبطیٰ میں کیونکر تمیز کرتا اور اگر مٹی بدون
آنکھ کے نہ دیکھتی تو پہاڑ اور حقیر داؤد علیہ السلام کے دوست کیوں ہوتے علیٰ ہذا اگر زمین کی
باطنی آنکھیں نہ ہوتیں تو قارون کو کیسے نکل لیتی اور اگر ستون خانہ کے آنکھ نہ ہوتی تو وہ آہستہ
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو کیونکر دیکھتا علیٰ ہذا اگر کنگریوں کے آنکھیں نہ ہوتیں تو آنحضرت
صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں اُن کے صدق کی گواہی کیونکر دیتیں پس اسے عقل محجوبہ کہنے
پر وبال سمیٹ لے اور اپنی ذاتی پرداز کو چھوڑ کر سورہ اذ از لزلت الارض زلزلوا ہا ہا ہا ہا ہا
اس سے معلوم کر کہ زمین قیامت میں اچھی بُری باتوں کی شہادت دیگی اور بدون دیکھنے کی
شہادت دے سکتی ہے اسلئے معلوم ہوا کہ وہ بدون آنکھ کے دیکھتی ہے چنانچہ حق سبحانہ فرما
ہیں کہ زمین اپنے حالات اور اپنے واقعات بیان کریگی اور ہم سے اپنے اسرار ظاہر کریگی۔
(ف) بحر العلوم نے در اسے خرد برکش تو پرواہا ہا ہا ہا کے معنی ان الفاظ سے بیان کی ہیں
اسے خرد ناقص اگر تیرا درادراک زمین خلیجان رونماید زود پرواہ نموده سورہ زلزال خواں مگر
مجھے یہ توجیہ اچھی نہ معلوم ہوئی اسلئے میں نے مذکورہ بالا توجیہ اختیار کی واللہ اعلم یہاں تک
مولانا اپنے تائیدی مضمون کو ختم کر کے پھر گفتگو کو سلی علیہ السلام کی طرٹ رجوع فرماتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میرا تجھ سردار کے پاس رسول بنا کر بھیجا خود دلیل ہے اس بات

کی کہ بھیجے والا اس سے خوب واقف ہو کہ ایسی دوا ایسے ناسور کے شفا کیلئے نہایت مناسب ہے
 اور مجھ ساقا ہر تجھے شہر کیلئے نہایت موزوں ہے اور یہ امر خود ایک بھاری دلیل ہے میرے
 دعوے رسالت کے صدق اور تیرے دعوے جادو گری کے کذب کی نیز اس سے پہلے تو نے
 ایسے واقعات دیکھے تھے کہ جو دلیل تھے اس امر کی کہ خدا مجھے اپنے تقرب و رسالت کیلئے منتخب
 کر لیا۔ اور میں عصا اور نور ہاتھ میں لیکر تیری شاخ گستاخ کو توڑ دنگا یعنی تجھ شہر و مفسد
 کو تباہ و برباد کر دنگا۔ یہ بھی دلیل ہے میرے صدق اور تیرے کذب کی اور یہ خوفناک واقعات
 حق سبحانہ نے طح طرح سے اور تیری خوئے بد اور کشتی کے مناسب اسلئے بھی دکھائے تھے
 تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ وہ تیرے مناسب امر کو خوب جانتا ہے اور تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے
 کہ وہ حکیم اور خیر اور ان امراض کا مصلح ہے جو ناقابل علاج ہیں لیکن تو ان میں تاویل کر کے
 ان سے اندھا بھرا بنتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ نیند کا اثر ہے اور واقعات مذکورہ اضغاث حلالم
 ہیں۔ اور طبیب اور منجم بھی واضح طور پر ان کی تعبیر جانتے تھے مگر طمع جان کی وجہ سے چھپاتے
 تھے اور کہتے تھے کہ حضور کی دولت اور حکومت یعنی خود حضور سے یہ بات دور ہے کہ کوئی
 بیخ وہ بات حضور کے علم میں آوے۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف غذاؤں یا کھانوں
 سے طبیعت پر آگندہ ہو کر کو اب پر آگندہ دیکھتی ہے اور یہ وہ اس لئے کہتے تھے کہ انھوں نے
 سمجھ لیا تھا کہ تو طالع نصیحت نہیں ہے بلکہ تنذیر اور خوفناک ہے اور مسکین خصلت نہیں ہے
 یہ ضرور ہے کہ بادشاہ بصلحت خون کرتے ہیں لیکن انکی حرمت انکی سرکشی پر غالب ہوتی ہے
 اور بادشاہ کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ خدا کی خصلت اپنے اندر رکھتا ہو یعنی انکی حرمت انکے
 غضب سے زائد ہو۔ اور شیاطین و جنات کی طرح انکا غصہ غالب ہو کہ ناحق خون کرے
 اور نہ انکے اندر خفت کا سا حلم ہو کہ بیوی اور لونڈی فاحشہ ہو جاوے۔ مگر اسے پرواہ نہو
 غیر یہ تو جملہ معترضہ تھا اب سن کہ تو نے اپنے سینہ کو شیطان خانہ بنا رکھا تھا اور کینہ کو اپنا
 مسلح نظر بنا رکھا تھا تیرے نیزہ کی انی نے بہت سے جگروں کو زخمی کر رکھا تھا اسلئے میرے
 عصا نے تیری شاخ گستاخ کو توڑا،

حمله آوردن این جهانیان و تاخت بردن تا در بندان غیب که هر حد
غیب است و غفلت ایشان از زمین که چون غازی لغز از رود و کا و تاخت آید

جانب قلعه و در و حایان
تا که ناید اراں سو پاک جیب
کا فران بر عکس حمله آورند
حمله ناورند بر تو زشت کیش
تا نیابند این طرف مردان غیب
تا که شارع را بگیرد از بدی
بر کشاد دست از برای انتفال
کور می تو کرد سر تنگی خروج
نک به نام و تنگت بشکنم
چند گاه بر سبال خود بخند
تا بدانی کال قدر یعنی البصر
که همی لرزید از دم شان بلاد
که نیاید مثل ایشان موجود
بشنوی و ناشنوده آوری

حمله بردند اسپه جسمانیان
تا فرو گیرند در بندان غیب
غازیان حمله غزا چون کم برند
غازیان غیب چون از حلقم خویش
حمله بر می سوزد در بندان غیب
چنگ در صلب و هماد زودی
چون بگیرد شهر که دو بال جلال
سد شدی در بند بار اے لاجوج
نک منم سر تنگ و تنگت بشکنم
تو بهلا در بند بار اسخت بند
سبالت را بر کند یک یک قدر
سبالت تو نیز تر با آن عساد
تو ستیزه روتری با آن شود
صد ازینها اگر بگویم تو کرمی

تو بہ کردم از سخن کا نیگہ ختم
 کہ نہد بر ریش خامت تا پڑد
 تا بدانی کو خیر است اے عدو
 کے کوئی کردی و کے کردی تو شر
 کے فرستائے دے بر آسماں
 گر مراقب باشی و بیدار تو
 چوں مراقب باشی نگیری رسن
 آنکہ رمزے را بداند و صحیح
 ایں بلا از کو دنی آید ترا
 از بدی چوں دل سیاہ و تیر شدہ
 ورنہ خود تیر کہ شود آں تیرگی
 در نیاید تیرت از بخشایش است
 بس مراقب باش گردل بابت
 و رازیں افروں ترا ہمت بود

بے سخن من دارویت ہم بخت
 تا بسوزد ریش و ریشیت تا ابد
 می دہد ہر چیز را در خورد او
 کہ ندیدی لا لکش در پے اثر
 نیکے کز پے نیامد مثل اں
 ہر دے بینی جزاے کار تو
 حاجت ناید قیامت کدن
 حاجتیں ناید کہ گویندش صریح
 کہ نکردی قسم نکتہ و رمز را
 فہم کن اینجان شاید خیر شدہ
 در سرد و تو جزاے خیرگی
 نے پے ناویدن آلائش است
 کز پے ہر فعل چپکے زایدت
 ار مراقب کار بالا تر بود

موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھ میں تیری سرکوبی کیلئے موجود ہوں گو تم لوگوں نے قلعہ عالمگیر پر حملہ کیا تھا۔ تاکہ تم اس پر قبضہ کرو اور وہاں سے کوئی مفقود شخص تمہاری سرکوبی کیلئے نہ آسکے اور وجہ اس جرات کی یہ تھی کہ قاعدہ ہے کہ جب غازی لوگ حملہ غازیانہ کم کر دیتے ہیں تو اگلے کاغز آتی

حملہ کرتے ہیں اسی طرح چونکہ غازیوں ربانی نے اپنے علم سے تجھ بدکیش پر حملہ چھوڑ رکھا تھا اور کوئی تیری تیری سرکوبی کیلئے نہیں آیا تھا۔ لہذا تو نے قلعہ غیبی پر حملہ کیا تاکہ اہل اللہ کی جماعت تیری سرکوبی کے لئے نہ آسکے یعنی تو نے صلب با اور رحم اہمات پر تسلط کرنا چاہا تاکہ تو اپنی شرارت سے اس راہ پر قبضہ کرے۔ اور تو نے مردوں کو عورتوں سے مقاربت کرینکی مانعیت کر دی اور چونکے پیدا ہو چکے تھے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ لیکن تو اس راہ پر کیسے تسلط کر سکتا تھا جس کو اس عظیم الشان شہد شاہ نے از پیش نسل آدم کیلئے کھول رکھا ہے گو تو ان قلعوں کیلئے دیوار بن گیا اور ان کے سپاہیوں کی مزاحمت کی مگر تیری آنکھوں میں خاک چھونک کر ایک سپاہی نکل ہی آیا۔ دیکھ وہ سپاہی میں ہوں اور تیری شوکت و قوت کو تو پر چھوڑ کر رکھ دوں گا اور خدا کا نام لیکر تیرے کرنام و ننگ کے پرزے اڑا دوں گا دیکھ جہاننگ تجھے ہر سب سے تو اپنی حفاظت کیلئے قلعوں کو بند کرے۔ اور جتنی تدبیریں تجھے اپنے بچاؤ اور میری مدافعت کی ہو سکیں کرے۔ اور کچھ دنوں تک اپنی ساتھ مستحضر کرے۔ تو کیا مونچھوں پر تاؤ دیتا ہے تقدیر الہی تیری مونچھ کا ایک بال ایک بال اکھاڑ ڈالے گی۔ یہاں تک کہ تجھے معلوم ہو جاوے گا کہ تقدیر الہی اندھا کر دیتی ہے تیری مونچھیں کچھ قوم عادی کی مونچھوں سے تیز نہیں ہیں۔ جسکے سانس سے شہر تھرا جاتے تھے۔ (مبالغہ ہے قوت و شوکت میں حقیقت مراد نہیں) پس جب وہ ہلاک ہو گئی تو تو کیا ہے اور تو بتلا کہ تو لڑا کا ہے یا قوم شہر زیادہ لڑا کا تھی جسکے مثل کوئی قوم عالم وجود میں آئی یقیناً وہی زیادہ لڑا کا ہے تو جب وہ ہلاک کر دی گئی تو تیری کیا ہستی ہے خیر مجھے اس گفتگو نہ کو چھوڑنا چاہئے کیونکہ بیکار ہے یہ تو کیا اگر سیکڑوں ایسی باقیں بیان کر دوں گا تب بھی تو بہرہی رہیگا۔ یعنی سنے گا مگر انہی کو یوں اڑا دیگا جیسا کہ سنا ہی نہیں۔ اچھا اب تک جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے تو بہرہ کرنا ہوں اور بلا کچھ کے سنے تیرے لئے دوایتار کرتا ہوں تاکہ اسکو تیرے کچے پھوڑے پر لگاؤں تاکہ وہ پاک جاوے اور تاکہ وہ پھوڑا اور تیری ڈاڑھی دونوں ہمیشہ کیلئے جلاواں یعنی تو ہمیشہ کیلئے ملیا میٹ ہو جاوے اور یہ تدبیر اسلئے کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ واقف امور ہیں اور ہر چیز کو وہی عطا کرتے ہیں جو اسکے مناسبت ہے اور چونکہ تیری کشری اور طبعانی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسکا اسکے سوا کوئی علاج ہی نہ تھا اسلئے اس طرح اسکا علاج کیا گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہ حق سبحانہ ہر چیز کو وہی عطا کرتے ہیں

جو اسکے مناسبت ہے۔ ورنہ سوچکر بتاؤ کہ تم نے کب کبھی اور شرارت کی ہے کہ اسکے مناسبت اثر تھے
 نہیں دیکھا۔ اور کون سی نیکی تم نے آسمان پر بھیجی ہے جسکے بعد کوئی اچھا اثنا آسمان سے نہیں آیا
 اگر تم اپنے افعال کی نگرانی کرو گے اور متنبہ رہو گے تو ہر وقت تم اپنے کام کا خواہ اچھا ہو یا
 بُرا بدلا دیکھو گے۔ اور جب تم اپنے افعال کی نگرانی اور اپنی حالت پر غور کرو گے اور اس سے کسی
 مضبوط پکڑے رہو گے تو تمہیں اپنے افعال کے بدلے معلوم کرنے کے لئے قیامت کی ضرورت
 نہو گی۔ بلکہ دنیا ہی میں معلوم ہو جاوے گا۔ اور ضرورت قیامت کی ہم نے اس کے نفی کی ہے کہ کب
 تو افعال کی جزائیں اشارۃً معلوم کرائی جاتی ہیں اور قیامت میں صراحتہً دکھلائی جاوے گی۔ اور
 قاعدہ ہے کہ جو اشارۃً تو سمجھ سکے اسکے لئے نصیح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جب جزاؤں کو کہاں
 سمجھ جاوے تو اسکو اس کام کیلئے قیامت کی ضرورت نہ رہے گی۔ گو اور وجوہ سے ضرورت ہے
 یہ مصیبت جو تجھ پر پڑتی ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ تو نکتہً اور رمز کو نہیں سمجھتا۔ اور اپنے افعال
 ناشائستہ نہیں چھوڑتا ورنہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں ہا
 اصحابکم من مصیبتی فما کسبت اذ بیکم و یعقوب عن کثیر لیکن اگر کسی کو مصائب انبیاء
 مشبہ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتے مگر لغزشیں جبکو خطا اجتہادی کہتے
 ہیں ان سے بھی صادر ہوتی ہیں اور ان پر خطا اجتہادی پر بھی تنبیہ ہوتی ہے پس نہ ان کے عصمت
 پر حرف آیا ورنہ آیت کے عموم میں قائل آیا۔ اور جن مصائب کا نشانہ خطا اجتہادی بھی نہیں ہے
 وہ کو بصورت مصیبت ہی ہیں مگر معنی حیرت ہیں لہذا آیت میں داخل ہی نہیں برائی کا چونکہ خاصہ
 کہ اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اسلئے اپنے افعال کی جزا کو سمجھنا چاہئے۔ اور گستاخ نہونا چاہئے
 ورنہ یہ تیر و دروئی خود ایک تیر بلا ہو کر تیرے لگے گی۔ اور تجھکو اس بے بالی کا بدلا ملے گا۔ لیکن ساقا
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ پر تیر بلا نہیں لگتا اسکی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ گناہ حق سبحانہ کی نظر سے
 مخفی ہو جاتا ہے بلکہ ایسی وجہ محض لطف اور فضل ہوتا ہے اسی لئے یعقوب عن کثیر فرمایا ہے۔
 لہذا اس سے تمکو جزا نہونی چاہئے۔ پس خلاصہً کلام یہ ہے کہ اگر تمہیں دل کی ضرورت ہے اور
 تم چاہتے ہو کہ تم اہل دل ہو جاؤ تو تمکو اپنے افعال کی نگرانی کرنی چاہئے اس سے تم اہل دل ہو جاؤ
 کیونکہ فعل سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس فعل کا نتیجہ یہی ہے۔ اور اگر مزید ترقی کا ارادہ

ہو تو اس واقعہ ہی سے تمکو ترقی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اصل لاصول ہے تمام ترقیات اور مدارج عالیہ کا۔

بیان آنکہ تن بہر یک آزادی سچو آہن نیکو جوہر کہ قابل آئینہ است
تا در دنیا بہشت و دوزخ و قیامت غیر را معاشیہ نماید بطریق خیال

صیقل کن صیقل کن صیقل
اندرون ہر سو یلحے سیم پر
صیقل آں تیرگی از منے زدود
تا کہ صورتہا توان دید اندرو
صیقلش کن زانکہ صیقل گیر ہا
عکس حوری و ملک دیوے ہمد
کہ بدو روشن شود دل را ورق
واں ہوارا کردہ دودست باز
صیقل را دست بکشادہ شود
جملہ صورتہا درو مرل شد
ایں بود سیعون فی الارض الفساد
تیرہ کردی آب را افزوں ممکن

پس چو آہن گرچہ تیرہ میکے
تا دولت آئینہ گرد و پر صور
آہن ارچہ تیرہ و بے نور بود
صیقل دید آہن و خوش کردو
کہ تن خاکی غلیظ و تیرہ ہست
تا درواشکال بسنی رود ہد
صیقل عقلت بدان دست حق
صیقل را بستہ اے بے نیاز
گر ہوارا بست نہادہ شود
آہنہ کا ئینہ غیبی بے
تیرہ کردی زنگ دادی در نہاد
تا کنوں کردی چنین کنوں ممکن

پرمشوران تاشواریں آب صفا	واندر وین ماه واختر و طواف
زانکہ مردم ہست همچو آب جو	چوں شود تیرہ نہ بینی قعر او
قعر جو پر گوہرست و پیر زور	ہیں لیکن تیرہ کہ ہست آصفی
جاں مردم ہست مانند ہوا	چوں بگرد آہست شد پردہ ہما
مانع آید اوز دید آفتاب	چونکہ گردش رفت شد صافی و تاب
حال آنکہ کم مکن لے بے سرور	صیقے دانشرا علم بالصدر

یہ مضمون نبی تتمہ سے ماقبل کا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو لوہے کی طرح سیاہ ہے لیکن تجھے چاہئے کہ اپنے کو خوب صیقل کرے تاکہ تیرا دل صورتوں سے لبریز آئینہ ہو جاوے اور اس میں ہر طرف واردات غیبیہ جو بانگ حسینوں کی طرح محبوب و مغرب ہیں جلوہ گر ہوں۔ تو لوہے کی حالت سے عبرت پکڑ اور سمجھ کہ وہ پہلے سیاہ اور بے نور تھا مگر صیقل نے اس کو صاف اور شفاف کر دیا اور وہ لوہا صیقل ہو کر خوبصورت ہو گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ اس میں صورتیں دیکھ سکتے ہیں پس یوں ہی اگر تیرا جسم خاکی ہی کیفیت اور تاریک ہے تو تو اسے صیقل کر کے صاف کرے کیونکہ وہ صیقل ہو نیکی قابل ہے اور طویل ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس میں اشکال غیبی ظاہر ہوں گی۔ اور فرشتوں کی صورتیں اس میں منعکس ہوں گی کیونکہ جنبت اور عالم ملکوت تجھ پر نیک شرف ہو گا حتیٰ کہ تجھے عقل جو آئینہ جسم و قلب کا صیقل کہ ہے اسلئے دی تھی کہ وہ درق دل کو صیقل کرے اور وہ صاف و شفاف ہو جاوے لیکن تو نے یہ کیا کہ اس صیقل گر کو باندھ دیا اور ہوا جو کہ اس آئینہ کو اور رنگ آلود کرنے والی ہے اس کے ہاتھ کھول دئے اب تو ہی انصاف کر کہ تیرا یہ فعل کیا تنگ مناسب ہے پس ضرورت ہے کہ صیقل گر کے ہاتھ کھولے جائیں اور اگر ہوائے نفسانی کے ہاتھ بند ہیں تو اس صیقل گر کے ہاتھ کھل سکتے ہیں۔ اسلئے ضرورت ہے کہ ہوا کے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو غور کر کہ وہ لوہا جو صورت غیبیہ کا آئینہ ہوتا اور تمام صورتیں اس میں آئیں شہ طیکہ وہ صاف ہوتا

تو نے اسے مکر کر دیا۔ اور مکر بھی ایسا کہ رنگ کو اسکی ذات میں داخل کر دیا۔ بڑے غضب کی بات ہے اور حقیقی مصداق ہے بیسعون فی الارض فساد اکا رگو آیت کریمہ میں یہ معنی وارد نہیں) کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ ”اصل“ ارض اللہ قلب عارفست اور اسکا سیاہ کرنا اسکا فساد ہے پس جو لوگ دل کو سیاہ کرتے ہیں وہ بہت بڑے ساعی فی الارض بالفساد ہیں بغیر گزراصلوات گواہ اب تک تو نے اسے سیاہ کیا مگر اب ایسا مرت کر اور گو تو نے اسوقت تک اس آب صاف کو مکر کیا مگر اس سے زیادہ نہ کر۔ اور اب اسے مرت ہلا بلکہ چھوڑ دے تاکہ گرد و غبار نہ نشین ہو جاوے اور وہ پانی صاف ہو جاوے یعنی اب کوئی ایسی حرکت نہ کر جس سے اسکی تیرگی بڑھے بلکہ وہ تدبیر کر جس سے یہ تیرگی دفع ہو پس تو یہ کہ اور اس میں صوغ غیبیہ کے چاند تار دیکھ لے۔ ہم تجھے قلوب کے مکر کرنے سے اسلئے روکتے ہیں کہ قلوب انسانہ ایسے ہیں جیسے ندی کا پانی جسکا قاعدہ ہے کہ جب وہ تار یک ہو جاتا ہے تو اسکی تہ نہیں دکھلائی دیتی اور اسکی تہ میں جو اہر اور موتی تھرے پڑے ہیں پس اسکو مکر کرنا چاہئے کیونکہ اب تک وہ صاف و شفاف ہے اسے کھل کر کہنے سے وہ جو اہر مخفی ہو جاویں گے اسی طرح دل جو اہر کمالات سے پُر ہیں پس انہیں سیاہ نہ کرنا چاہئے ورنہ وہ کمالات مخفی ہو جاویں گے علیٰ ہذا جان انسانی ہو اکو مشاہد ہے اور ہوا جبکہ گرد کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے تو آسمان کا پردہ بجاتی ہے اور آفتاب کے دیکھنے سے مانع ہوتی ہے لیکن جبکہ اسکی گرد فنا ہو جاتی ہے تو وہ صاف اور خالص ہو جاتی ہے پس یہی حالت روح کی ہے کہ جب وہ ظلمات معاصی سے تار یک ہو جاتی ہے تو آفتاب حقیقی کے لئے پردہ ہو جاتی ہے اور علیٰ حسب لفافہ مراتب ظلمات معرفت انہی سے مانع ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جہاں ممکن ہو عقلی میں کسی نہیں کرنی چاہئے اور جہاں تک ممکن ہو تصفیہ باطن میں ہر جہد کرنی چاہئے

باز گفتن ہوئی اسرار فرعونہ را و واقعات اور اظہار الغیب

تا بحیرے حق ایمان آورد و اللہ اعلم

با گمان تیرگی حق واقعات	می نمودت تاروی راہ نجات
-------------------------	-------------------------

ز آہن تیسرہ بقدرت می نمود
تا کنی کستہ نو آن ظلم ویدی
نقشہائے زشت زخوابت نمود
پہچو آن زنگی کہ در آئینہ دید
کہ چہ زشتی لایق اینی ویس
این جفا بروئے زشتت می کنی
گاہ می دیدی لباس سوتہ
گاہ حیواں قاصد خونست شدہ
کہ نگوں اندر میاں آبریز
کہ زبانی نو فادہ گشتہ سیرت
گاہ دیدہ خویش در زنجیر و غل
کہ ندات آمد ازین سپنج لفتی
کہ ندات آمد صریحا از جبال
کہ ندای آمدت از ہر جماد
کہ خطاب آمد ترا از ہر نبات
زیں تبرا کہ نیگویم بر شرم
اندکے گفتہ بتو اسے نا پذیر

واقعاتے تہ در آخر خواست بود
آن ہی دیدی و بدتر می شدی
می میدی زان و آن نقش تو بود
روئے خود را زشت و بر آئینہ رید
زشتیم آن تو است او کو خرس
نیست بہمن زانکہ ہستم روشنی
کہ وہاں چشم تو بردخستہ
کہ سر خود را بدندان زدہ
کہ غرق سیل خوں آمیز تیر
گاہ در اشکنجہ و بستہ دوست
گاہ مغرت را ز دندی چوں دہل
کہ شقی و کہ شقی و کہ شقی
کہ بروستی ز صاحب شمال
تا ابد فرعون در دوزخ افتاد
گشت مبطود ابد فرعون مات
تا نگردد طبع معکوس تو گرم
ز اندکے دانی کہ ہستم من خیر

خوشتن را کوں میکردی و مات	تائیندشتی ز خواب و واقعات
چند بگریز ناک آمد پیش تو	کوری اور اک مکر اندیش تو

یہاں سے پھر حضرت دعویٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سلسلہ گنتنگ میں فرمایا کہ میں سمجھا ہوا ہوں کہ کمال سیاہ دلی کے تجھے واقعات دکھلائے تھے تاکہ تو راہ نجات پر چلے۔ اور تجھے تیرے غیر صفا لوسہ یعنی سیاہ دل سے اپنی قدرت کاملہ سے وہ واقعات دکھلائے تھے جو تیرے دہانے والے ہیں تاکہ تو متنبہ ہو کر ظلم اور برائی کو کم کرے مگر تو دیکھتا تھا اور اور بگڑتا تھا تیرے خواجے برقی شکیں دکھلائے تھے۔ مگر تو ان سے بھاگتا تھا حالانکہ وہ خود تیری ہی صورتیں تھیں سلف تیری مثال ایسی تھی جیسے زنگی جس نے آئینہ میں اپنا منہ برا دیکھا اور آئینہ پر رگدیا۔ اور کہا کہ تو نہایت بُرا ہے لہذا اسی کے لائق ہے مگر آئینہ کہتا تھا کہ میری برائی حقیقت میں میری نہیں بلکہ تیری ہے اسلئے ظلم تو خود اپنے منہ پر کرتا ہے اور مجھ پر نہیں کرتا کیونکہ میں تو روشن ہوں کبھی تو اپنے لباس کو جلا ہوا دیکھتا تھا جس میں اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ تیرا لباس نقوی فنا ہو چکا ہے۔ کبھی تو اپنے منہ اور آنکھ کو سلا ہوا دیکھتا تھا جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ توحی گوا اور حق میں نہیں ہے۔ کبھی دیکھتا تھا کہ کوئی جانور تیرے خون کے درپے ہے اور کبھی دیکھتا تھا کہ تیرا سر ایک درندہ کے منہ میں ہے جانور اور درندہ خوئی ہیمنیہ و سبغہ تھیں کبھی دیکھتا تھا کہ میں باخانہ کے چوچہ میں بٹا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو نجاسات معاصی میں آلودہ ہے۔ اور کبھی دیکھتا تھا کہ میں ایک تیز خون آمیز سیلاب میں ڈوب گیا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تیرا خون ناحق تیری ہلاکت کا سبب ہے کبھی دیکھتا تھا کہ میں نے کوٹھے سے گر کر نیچے آگیا ہوں جس میں اشارہ تھا اس طرف کہ تو عالم بالا کو چھوڑ کر دنیا میں گھس گیا کبھی دیکھتا تھا کہ شکر میں تیسرا تھپاؤں چھپے ہوئے ہیں اور کبھی دیکھتا تھا کہ میں طوق درخیز ہوتے ہوئے ہوں کبھی دیکھتا تھا کہ میل سر ڈھول کی طرح کوٹا جا رہا ہے ان امور میں اشارہ تھا تیرے افعال کی جزا کی طرف یہ تو خواب کے واقعات تھے۔ مگر صرف انہی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ واقعات بیداری کے ذریعہ سے بھی متنبہ کیا گیا چنانچہ کبھی آسمان سے ندا آتی تھی کہ تو شقی ہے کبھی پہاڑوں سے صاف آواز آتی تھی کہ تو زخمی ہے کبھی درگجادات سے ندا آتی تھی کہ اے خون تو ہمیشہ کیلئے رونے میں جاگرا۔ کبھی بابا

کہتے تھے کہ فرعون ہمیشہ کیلئے درگاہ آئی سے مردود ہو گیا۔ اور صرف ہی نہیں بلکہ ان سے بڑے بڑے
اور واقعات میں بنکوں میں شرم کی بنا پر اور اسلئے نہیں کہتا کہ تیری اوندھی طبیعت تیرا جو اسے اور
تجھے غصہ نہ آجائے تو میری نصیحت کو بالکل ہی سمجھنا چھوڑے مختصر طور پر اسلئے بیان کر دیا ہے
تاکہ اس مختصر بیان سے تجھے معلوم ہو جائے کہ میں تیسے واقعات کو جانتا ہوں اور اس سے تجھے معلوم
ہو جائے کہ میں نبی ہوں غیر یہ سب واقعات تجھے گزرتے تھے مگر تو اندھا بنجا آؤ اپنے کو مغلوب
کر لیتا تھا تاکہ تو خواب اور واقعات بیداری سے سوچ میں نہ پڑ جائے لیکن تو کب تک بھاگ
سکتا تھا آخر وہ واقعات تیسے مکارا دراک کے منشا کے خلاف تیسے سامنے آ گئے۔

در بیان آنکہ در توبہ باز است

ہیں ممکن ہیں فراگیر احترام	کہ زنجشایش در توبہ باز
توبہ را از جانب مغرب دے	باز باشد تا قیامت بر مے
تا از مغرب برزند آفتاب	باز باشد آن دراز وے و متاب
ہست جنت را از جنت شریف	یک در توبہ است زان شریف پیر
آن ہم گہ باز باشد گہ فراز	واں در توبہ نباشد جز کہ باز
ہیں غنیمت دار در باز است زود	رفت آنجا کش بگوری حسود
پیش از اں کہ ز قہر در بستہ شود	بعد از اں زاری تو کس نشود
باز گردان کفر و ایں در باز یاب	تا نگردی از شقاوت رد باب

خیر جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا اب ایسی باتیں مت کہو اور ان سے بچ۔ کیونکہ تجھش خداوندی سے
ہنوز در توبہ کھلا ہوا ہے اور مغرب کی جانب سے یہ توبہ کا دروازہ مخلوق کیلئے قیامت تک کھلا
رہیگا یعنی جب تک کہ آفتاب مغرب سے نکلے اسوقت تک کھلا رہیگا تو اس سے اعراض مت کہ

بلکہ اس سے فائدہ اٹھا۔ دیکھ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان آٹھ میں سے ایک در توبہ پر پس
بقیہ سات کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھلے ہوئے لیکن در توبہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے پس چونکہ یہ دروازہ
کھلا ہوا ہے اسلئے اسکو غنیمت جان اور اسکے ذریعہ سے جنت میں پہنچ جا۔ گو حاسدوں یعنی نفس و
شیطان کو ناپسند ہوا اور یہ کام اسکے بند ہونے سے پہلے ہی ہو جانا چاہئے کیونکہ اسکے بعد تیری آہ و
زاری کوئی نہ سنیگا اور وہ دروازہ نہ کھل سکیگا پس تو کفر سے باز آ اور اس کھلے ہوئے دروازہ سے فائدہ
اٹھا تاکہ تو اسکے بند ہونے کے بعد اپنی بد بختی کے سبب اس دروازہ سے واپس نہ ٹوٹا دیا جاوے یا
مردود درگاہ حق سبحانہ نہ ہو جائے (ف) مولانا کے ظاہر بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باب توبہ کے
کھلے ہوئے تک تو یہ قبول ہوتی ہے اور وہ در توبہ جو جنت کا دروازہ ہے دونوں ایک ہیں۔ دونوں
ہیں لیکن حدیث ان اللہ جعل بالمغرب باباً عرضہ سیرۃ سبعین عاماً للتوبة لا
مالہ قطع الشمس من قبلہ اللہ کے ظاہر سے اسکا باب جنت کے مغائر ہونا مفہوم ہوتا ہے فتد
واللہ اعلم (ف) توبہ را از جانب مغرب درے از" سے آخر آیات تک ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کا مقولہ ہو۔ اور مخاطب۔ فرعون ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا کا مقولہ ہو اور مخیاطی علیہ السلام ہو اور مخاطب

گفتن موسیٰ علیہ السلام مرز عون را کہ از من یک سپند
قبول کن و چہ افضیلت عوض بتل

پس زمین بستان عوض از چاہا
شرح کن با من ازاں یکسانم کے
کہ خدایے نیست غیب از کردگار
مردم و دیو و پری و مرغ را
ملکت او بجد و او بے شبیہ

ہیں زمین بیزیر یک چیز و بیار
گفت اے موسیٰ کہ ادرت آن یکے
گفت آن یک کہ بگوئی آشکار
خالق افلاک و خبیم بر علا
خالق دریا و کوہ و دشت و تہ

حافظ هر چیز و هر کس هر مکان
 هم نگهدارنده ارض و سما
 سلطان او بر ضعیف و بندهاں
 دوست بر بر باد و شایع بادشاه
 گفت ای مومنی کدام است اینجا
 تا بود که لطف آں وعده حسن
 بوی که زان خوش وعده های مغتنم
 بوی که از تاشیر بوی نگیس
 یاز عکس جوئے آں پاکیزه شیر
 یا بود که عکس آں جوهای خمر
 یا بود که لطف آں جوهای آب
 شوره ام را سبزه سپید شود
 بوی که از عکس بهشت چارو
 آنچنان که عکس دوزخ گشته ام
 که ز عکس نار و دوزخ به چو سار
 که ز عکس جوشش آب جمیم
 من و عکس من هریم و هریم

رازق هر جانور و اندر جان
 هم پدید آورنده گل از گیا
 حاکم و جبار بر گردنشان
 حکم او را فعل الله مایشار
 که عوض بدی مرا بر گو بسیار
 سست گردد چارمچ کفر من
 بر کشاید قفل کفر صد تم
 شهید گردد در تنم این زهر کین
 پرورش یابد و عقل سیر
 مست گردد بوبرم از ذوق امر
 تازگی یابد تن شوره خراب
 خار زارم جنت الماوی شود
 جان شود از یاری حق یارو
 آتش و در قهر حق آغشته ام
 گشته ام بر اهل جنت زهر بار
 آب ظلم کرد و خلق از ارمیم
 یاز عکس آں سعیم چوں سعیر

دو تیر درویش منظر موم کنوں،	وائے آنکہ یا بکش ناگہ ز لبوں،
موسیا باشد کہ بکش ایم در	در فضیلتہات گروم بنہ
موسیا باشد کہ یا بم مامنی	وارہم از کثرت ماوستی
ہیں یگوا سن کہ است آن چہار	کہ عوض خواہیم داں پر شمار

موسی علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اسکو عمل میں لا۔ اس کے بعد اس کے عوض میں مجھے چار چیزیں لیلے۔ پہر اس نے کہا کہ وہ ایک چیز کیا ہے اسکی کیفیت تفصیل بیان کر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بات یہ ہے کہ تو علی الاعلان اسکا اقرار کر کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں شیاطین جنات اور جانوروں کا پیدا کرنا والا ہے۔ نیز دریاؤں پہاڑوں اور جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اسکی سلطنت غیر محدود ہے۔ اور وہ بے نظیر ہے۔ مثلاً وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ نیز وہ آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے اور نباتات میں بھول پیدا کرنے والا ہے اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے۔ شرکوں پر حاکم اور انکی سرکوبی کرنے والا ہے۔ وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے حکم اسی کا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کہ تباہ کوئی اسکی مزارعت نہیں کر سکتا۔ یہ سنکر اس نے کہا کہ اچھا وہ چار چیزیں بھی بیان کر۔ جو مجھے معاوضہ میں ملین گی تاکہ شاید اس عمدہ وعدہ کے سبب میرے کفر کا شگنجہ ڈھیللا ہو جاوے اور میں اس سے نکل سکوں اور ممکن ہے کہ ان اچھے اور مفتہم وعدوں کے سبب مجھ سے اور سیکڑوں کے کفر کا قفل بھی کھل جاوے۔ اور وہ مسلمان ہو جائیں اور ممکن ہے کہ جنت کی جوئے شہد سے یہ عداوت کا زہر میرے جسم میں شہد ہو جائے۔ اور میں تیرا دوست ہو جاؤں یا اسکی جوہائے شیر کے پرتو سے میری پابند نفس عقل پرورش پائے۔ یا اسکی جوہائے شراب کے پرتو سے میں مست ہو جاؤں۔ اور حکم حق کی چاشنی سے واقف ہو جاؤں۔ یا ممکن ہے کہ اسکی پانی کی ندیوں کے لطف سے میرا حق جو شور زمین کی مانند اور دیران ہے تازگی حاصل کرے اور میری اس زمین شور میں سبزہ معرفت حق سبحانہ پیدا ہو جاوے اور میرا یہ کانٹہ کا کھیت یعنی جسم جنت الودیٰ نجاوے اور ممکن ہے کہ اس بہشت اور اسکی چاروں مذکورہ بالا

نہروں کے پرتو سے میری جان اعانت جو سجائے کو اپنا معین بنائیں گی طالب ہر جہ طرح کہ اب میں دوزخ کے عکس سے آگ بن رہا ہوں اور قہر سے مخلوط ہوں اور جیسا کہ آتش دوزخ کے پرتو سے سانپ کی طرح مستحقین جنت پر زہر لگ رہا ہوں اور جیسا کہ دوزخ کے گرم پانی کے جوش کے اثر سے میرے آب ظلم نے مخلوق کو غرق کر کے بوسیدہ کر دیا ہے یا جہ طرح کہ دوزخ کے طبقہ زہر پر کے اثر سے کمرہ زہر پر اور دل سرد ہو رہا ہوں یا جیسا کہ دوزخ کے اثر سے دوزخ کی مانند ہو رہا ہوں اور ظلم غریبوں کے لئے دوزخ بن رہا ہوں اور بزدلان حال کتنا ہوں کہ خرابی ہے اسکے لئے جسکو میں مغلوب پاؤں کیونکہ وہ میرے پیچھے قہر سے بچ نہیں سکتا اور اے موسیٰ ممکن ہے کہ تو وعدہ کی تفصیل سے میرے لئے ہدایت کا دروازہ کھول دے اور میں تیری فضیلتوں سے واقف ہو جاؤں اور ممکن ہے کہ مجھے جائے امن و لجاؤں سے اور میں اپنی کثرت نفسانیت سے نجات پاؤں۔ اچھا تو اب بیان کر دے کہ وہ چار لباس جو تو مجھے معاذ صنیہ میں دیکھا وہ کیا ہیں اور انہیں گن۔

شرح کردن موسیٰ آن چار فضیلت یا میزورا

گفت موسیٰ کا ولین آن چہار	صحیحے باشد از تن را پائدار
ایں علماے کہ در تن گفتہ اند	دور باشد از تن اے از جہند
ثانیاً باشد ترا عمر دراز	کہ اجل دارد از عمرت احتراز
وین نباشد بعد عمر ستوی	کہ بنا کام از جہاں بیرون وی
بلکہ خواہان اجل چون طفل سیر	نہ زرنجی کہ ترا دار داسیر
مرگ جو باشی و لے نہ عجز و رنج	بلکہ بیستی در خراب خانہ گنج
پس بدست خویش گیری تشیہ	می زنی بر خانہ بے اندیشہ
کہ حجاب کج بیستی خانہ را	مانع صد خرمین ایں یک دانہ را

پیش گیری تیشہ مردانہ را تا بروں آید مہرست از زیر میخ ہچو کرے برگش از زر زانندہ از دہائے جبل را این کرم خورد انچیں تبدیل کرد او نیکیخت صد ہزاران خانہ شاید ساختن	پس در آتش افکندی این دانہ را بر کنی این خانہ تن بیدریغ لے بیک برگے زباغے ماندہ چوں کرم این کرم را بیدار کرد کرم کرے شد پر از میوہ و خرت خانہ بر کن کر عقیق این مہن
--	---

تفسیر کنت کنز الحفیا فاجبت از اعرف الخ

در خرابی ہیں بنیدیشو مایست میتواں کہ درں عمارت بوزنخ گنج از زیر شش یقین عریان شود مزد ویراں کرد شش آں فتوح لیس للانساں اللامع انچیں ماہے بداند زیر میخ گنج گرفت و خانہ و دستم تہی حائل گنج و حجاب این خانہ بود نیست ملک تو بہ بیع یا شری تا دیر مدت کنی دروے عمل	گنج زیر خانہ است و چارہ نیست کہ ہزاران خانہ از یک نقد گنج عاقبت این خانہ خود ویراں شود لیک آن تو نباشد زانکہ روح چوں نکر دآں کار مزد شش است لا دست خالی بعد از آن کائے دریغ من نکردم انچہ گفتند از تہی مانع صد خرمن این یک دانہ بود خانہ را اجرت گرفت و کرے این کرے را مدتے او تا اجل
---	--

پاره دوزی میکنی اندر دوکان
 هست این کان که نه زو باش
 تا که تیشه ناگهان برکان نمی
 پاره دوزی چیست رو آب نان
 هر زمان می در داین لقی تزلزل
 اے ز نسل پادشاه کام یار
 پاره بر کن ازیں قعر دوکان
 پیش از آن کاین مهلت خانه کس
 پس ترا بیرون کند صاحب کان
 تو ز حسرت گاه بر سر زنی
 کاه در بغال من بود این کان
 اے در بغال گنج را بگذاشتم
 اے در بغال بود مرا بر دباد

زیر این کان تو مدفون دوکان
 تیشه بستان و نگش رانی تراش
 از دوکان پاره دوزی واره می
 می زنی این پاره بردلق گراں
 پاره بر می زنی زنی زین خود رونت
 با خود آزیں پاره دوزی ننگ دار
 تا برادر سر به پیش تو دوکان
 آخر آید تو نخورده رو بر سر
 این دوکان را بر کن از دوکان
 گاه ریش خام خود بر می کنی
 کور بودم بر نخوردم زین مکان
 آب حیوان را بخاک اینیاشتم
 تا ابد یا حسرتنا شد للعباد

غره شدن آدمی به ذکاوت و تصورات طبع خویش و طلب
 تا کردن علم غیب که علم انبیا است

بودم اندر عشق حسانه بیقرار
 لا یدر معنی شدم من عورت و زار

دیدم اندر خانه من نقش و نگار
 مانده ام در خانه حیران و تزار

عشق خانہ در دل من کار کرد	ااجرم از گنج مانم دوزخ سرد
بودم از گنج نہانی بے خبر	ورنہ دستبنوی من بودے تیر
آہ گرد او تبہ را دادے	ایں زمان غم را تبہ را دادے
چشم را برفش می انداختم	ہیچو طفلان مشقہا می باختم
پس نکو گفت آن حکیم کامیار	کہ تو طفلی خانہ برفش و نگار
در الہی نام بس انداز کرد	کہ بر آرزو دودمان خویش گرد

اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاروں میں پہلی چیز یہ ہے کہ تو ہمیشہ تندرست رہیگا اور تیسرے جسم سے وہ تمام بیماریاں دور رہیں گی جو طب میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے تیری عمر نہایت دراز ہوگی۔ کیونکہ موت کو تیری عمر کے فنا کرنے سے اس عرصہ دراز تک احتراز ہوگا۔ اور جب یہ عمر مستوی (یعنی وہ عمر جسکے اجزاء راحت میں تمام یکساں ہیں اور جیسے یہ بات نہیں کہ کبھی تکلیف ہو کبھی راحت) ختم ہو جاوے گی تو یہ نہوگا کہ تو اس جہاں سے ناخوش جاوے بلکہ تو موت کا یوں ہی طالب ہوگا جسطرح بچہ دودھ کا ہوتا ہے مگر یہ خواہش کسی ایسی تکلیف کی بنا پر نہوگی جس نے تجھے مقید کر رکھا ہو۔ اور تو موت کا خواہاں ہوگا۔ مگر مجبوری اور تکلیف سے نہیں بلکہ اسکی وجہ یہ ہوگی کہ تو اپنے خانہ تن کی ویرانی میں ایک خزانہ دیکھے گا پس اس خزانہ کے ملنے کی توقع میں اسکی ویرانی کا خواہاں ہوگا۔ اور اپنے ہاتھ میں تبر لیکر اس گھر پر بے کھٹکے بجا مارشروع کریگا۔ (مقصود یہ ہے کہ تو اسکی ویرانی کا خوشی خواہاں ہوگا یعنی موت کا تمنی ہوگا۔ جیسا کہ وہ صاحب خانہ اپنے گھر کی تباہی کا خوشی خواہاں ہوتا ہے جسکے گھر میں خزانہ ہوتا ہے اور خود اپنی خوشی سے اسے ویران کرتا ہے اور یہی نہیں کہ تو خود کشی کریگا کہتا تو ہر من الظاہر الکلام یا تیشہ مجاہدات و ریاضات سے اپنے خانہ ہوائے نفس کو ویران کریگا کہتا تو ہر قافضی کیونکہ تو اس گھر کو اس گنج یعنی حقیقت کا پرہہ دیکھے گا۔ اور اس معولی شے کو ایک نہایت عظیم الشان دولت کا مانع سمجھے گا۔ اسلئے تو اس دل

تھے (تن) کو چولے میں ڈال دیا اور پیشہ مردانہ لیکر اس مکان کی تخریب کے لئے آگے بڑھ گیا اور اسکو بلا کسی چھتاوے کے کھود ڈال دیا۔ یعنی اسکے فنا ہونے کو بخوشی منظور کر لیا۔ جسکا یہ نتیجہ ہوگا کہ اس امر کے نتیجے سے تیرا چاند نکلے گا اور تجھے مطلوب حقیقی کا وصل عریاں حاصل ہوگا۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اسے وہ شخص جو ایک تپ (قسم) میں مشغول ہو کر ایک باغ (حق سبحانہ) سے غافل ہے۔ تیری ایسی مثال ہے جیسے ایک کیرا جسکو ایک پتے نے اپنے اندر مشغول کر کے انگوڑے سے دور کر دیا ہو۔ اب مولانا جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں لیکن کرم حق سبحانہ اس کیرے کو ہوشیار کر دیتا ہے تو یہ کیرا اپنے چل کے اڑدے کو کھا جاتا یعنی اسکا جمل فنا ہو جاتا ہے اور اسوقت وہ کیرا وہ کیرا ہو جاتا ہے جو میوہ درخت سے سیر ہوتا ہے اور وہ خوش نصیب اس طرح پتے کو میوہ سے بدل دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گواہی کیرے کی مانند ہے اور لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہے لیکن جب فضل حق سبحانہ شامل حال ہوتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑتا اور مشغول حق سبحانہ ہوتا ہے جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکے رگ ریشہ میں ذکر حق سما جاتا ہے اور وہ مخلوق باخلاق انشہ ہو جاتا ہے خیر بہ تو جملہ معترضہ تھا اب ہم مضمون سابق کو تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے نمک فی اللذات الجسمانیہ تو اس خانہ جسم کو ویران کرے اور عقیق یحییٰ کا خزانہ جو اس میں سوت رہے اسے نکالے اور گھر کی بربادی کا کچھ خیال نہ کر کیونکہ اس عقیق یحییٰ کے خزانہ (حق سبحانہ) کے ذریعہ سے ایسے لاکھوں گھر بن سکتے ہیں۔ دیکھ خزانہ اس گھر کے نیچے مدفون ہے اور گھر ایک دن لاجمالہ برباد ہو گا پس تو اسکے ڈھانے میں سوچ بچار اور توقف مت کر۔ کیونکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ اس ایک خزانہ کے مل جانے سے بے زحمت ایسے سیکڑوں مکان بنائے جاسکتے ہیں (مقصود یہ ہے کہ جب حق سبحانہ تجھے مل جائے گے تو وہ تیرے لئے ایسے سیکڑوں جسم بنا سکتے ہیں گو بوجہ ضرورت منوانے کے نہ بناوین اس کے یہی معنی ہیں کہ تجھے قدرت حاصل ہو جاوے گی کہ تو جس تن مثالی کو چاہے اختیار کرے اور اس میں متمثل ہو جائے۔ نکلا تو ہوا آخر یہ گھر جسکو تو بچانا چاہتا ہے ایک روز ضرور ویران ہوگا۔ اور اسکے نیچے سے وہ خزانہ ضرور نکلے گا۔ لیکن اگر خود تو نے اسے ویران نہ کیا تو تجھے وہ خزانہ نہ مل سکے گا۔ کیونکہ یہ دولت تو روح اکیلے اسکے اس گھر کو ویران کرنے کا معاوضہ ہے اور جبکہ اس نے وہ کام نہیں کیا تو اجرت بھی

اسکو نہ ملیگی اسلئے کہ آدمی کو دہری ملتا ہے جسکے لئے وہ کوششیں کرتا ہے۔ پس اسوقت تو غم و غصہ سے ہاتھ کاٹہ لگا اور کہہ لگا کہ ہائے افسوس ایسا چاند اس ابر کے نیچے تھا اور لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس ابر میں ایک چاند ستور ہے پس تو اس ابر کو الگ کرتا کہ چاند نکل آئے۔ لیکن جو بھلائی کی بات انھوں نے مجھ سے بیان کی تھی وہ میں نے نہیں کی اور خزانہ بھی جانا رہا اور میرا گھر بھی گیا اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہائے افسوس کہ ایک معمولی شے اتنی بڑی دولت سے ملے ہو گئی تھی اور خزانہ کا پردہ اور اسکے اور میرے درمیان حائل یہ گھر ہو گیا تھا اب مولانا اس کا افسوس نقل کر کے دو سرے عنوان سے نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے شخص یہ گھر خرید فروخت وغیرہ کے ذریعہ سے تیری ملک نہیں ہے بلکہ تو نے کرایہ پر لے رکھا ہے اور اس اجارہ کی ایک مدت ہے اور وہ مدت موت تک ہے اور مقصود اس کرایہ پر دیے نکایہ ہے کہ تو کام کرے۔ مگر تو بجائے کام کے اس دوکان میں بیٹھا ہو گا گدی میں بیوند لگا رہا ہے۔ حالانکہ اس مکان کے اندر ایک خزانہ بھی ستور ہے۔ ارے بیخیز یہ دوکان کرایہ کی ہے تو جلد ہی کرا دیتے لیکر اس دوکان کو کھود ڈال یعنی مجاہدات و ریاضات سے ہوائے نفسانی کو فنا کر دے تاکہ تیرا یہ پیشہ کان نقد تک پہنچے۔ اور دولت باطنی تجھے نصیب ہو اور تو اس پارہ دوزی سے نجات پاوے جانتے ہو کہ پارہ دوزی (یعنی بیوند لگانا) کیا چیز ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا پینا جسے تن پروری کہتے ہیں پس تو جسم کی بھاری گدی پر غزائے زائد کے بیوند لگا رہا ہے اور ہر وقت تیری یہ گدڑی پھینتی ہے اور جسم تحلیل ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ سے قوائے شہوانیہ و غضبیہ میں فتور آتا ہے مگر تو کھانا کھا کر پھر اسکی تکمیل کر دیتا اور اس میں بیوند لگا دیتا ہے اور شکست نہیں ہونے دیتا۔ ارے پہلے مانس تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کون ہے تو ایک فیروز مندر و حانی بادشاہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ایک شاہزادہ ہے پس تو ہوش میں آ اور عالی ہمتی اختیار کر اور اس بیوند لگانے یعنی تن پروری سے شرم کر تو اس دوکان جسم کی تہہ کا ایک ٹکڑا اڑا دے تاکہ سونے چاندی کی کانیں تیرے لئے ظاہر ہوں۔ اور یہ کام اسوقت سے پہلے کرے کہ اس کرایہ کے مکان کی میعاد ختم ہو اور مالک دوکان تجھ کو نکال باہر کرے اور دوکان کو کھود کر وہ اس خزانہ کو جو اس میں مدفون ہے نکال لے۔ اور تو حسرت سے کبھی

اپنا سر پیٹے اور کبھی ڈار بھی نہ چے اور کہے کہ ہائے افسوس یہ دوکان میرے قبضہ میں تھی مگر میں اندھا
تھا اسلئے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا ہائے افسوس کہ میں نے اتنا عظیم الشان خزانہ چھوڑ دیا۔ اور
گویا کہ اب حیات کو خاک سے پر کر دیا۔ ہائی افسوس ہاری ہستی برباد ہو گئی اور ہم لوگوں کو کئے قیامت کے لئے
پچھتاوا باقی رہ گیا۔ میں نے اس مکان کو نقش و نگار سے آراستہ دیکھا اور اسکے عشق میں کئی روز
ہو گیا اور اسکی خوبی میں متحیر رہ گیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکی حقیقت اور باطن کے علم سے معرہ ہا اور
اسکے عشق نے میرے دل پر اثر کیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ میں خزانہ سے دور اور جدا رہ گیا۔ مجھے خبر نہ
تھی کہ آہیں ایسا خزانہ مستور ہے ورنہ کلہاڑا میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں اسے کھود ڈالتا۔ افسوس
اگر میں اس پر خوب کلہاڑا بجاتا تو اسوقت غم پر لعنت بھیجتا مگر میں تو اسکے نقش و نگار ہی کو دیکھتا
تھا اور بچوں کی طرح اونہیں پر عاشق تھا۔ اسے کھودنا کیونکر افسوس صد افسوس اب مولانا فرماتے
ہیں کہ واقعی حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اسے شخص تو بچہ ہے اور مکان جنم
مزدق ہے مجھے اندیشہ ہے کہ تو اس پر فریفتہ نہو جاوے اسلئے انھوں نے اتنی نامیہ بہت نصیحت
کی ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے کو مٹا دے۔

شرح کردن موسیٰ وعدہ سوم را،

کہ دل من ز اضطر ابش گشت گم
دو جہانے خالص از خصم وعدہ
کان بد اندر جنگ و این در شہتی
بنگر اندر صلح خوانت چوں نہد
دروفا بنگر چہ باشد رفتا و
باز گو صبر شد و حرصم فرود
موتے بچو قیر و رخ چوں رخا و

بس کن لے موسیٰ بگو وعدہ سوم
گفت موسیٰ آں سوم ملک و تو
بیشتر از ملک کائنات و شتی
آنکہ در جنگ چناں ملکہ و ہد
آں کرم کاندہ جفا آہنات داد
گفت لے موسیٰ چہارم چسپیت و
گفت چہارم آنکہ مانی تو جواں

زنگ بود پیش مابسی کاسد است افتخار از زنگ و بود و از مرکاں	لیک تو پستی سخن کردیم پست ہست شادی و فریب کو دکان
--	--

بیان این خبر کہ کلمہ الناس علی قدر عقولہم

چونکہ باکودک سروکارم فتاد کہ برو کتاب نام غرت خستم جز شباب تن نمی دانی بگیری ہیچ آتش نگہ نیست بخرت نے نرند پیریت آید برو نے شود زور جوانی از تو کم نے کی در شہوت طمٹ بعال کے شود مویٹ مفید و پست خم انچنان بکشايدت فر شباب	ہم زباں کو دکان باید شاد یا مویز و جوز و فستق آورم این جوانی را بگیر خرس پیر تازہ ماند این شباب فرخت نے قد چوں سرو تو گردد دو تو نے بند انہما غلبا با الم کہ زنان را آید از ضعف مثال لیک خوشتر لحظہ مویٹ کہ کشوداں مرده بر عکاشہ باب
--	--

معنی حدیث من بشری بخروج الصغر بشریۃ بلکنہ

احمد آخر زمانرا انتقال چونکہ واقف شد ویش تر وقت نقل	در سبج اول آمد بے جدال عاشق آن وقت گردید ابو عقل
--	---

چوں صفر آمد بشاد از صفر
ہر شبے تار و زار از شوق ہدی
گفت ہر کس کہ مرا مرده دید
کہ صفر بگذشت و شد ماہ بیج
چوں صفر بر بہت خربت ماہ نو
گفت عکاشہ کہ بگذشت آن صفر
پس جال از نقل عالم شاد ماں،
چونکہ آب خوش ندید آن مرغ کور
ہمچنین موسیٰ کرامت می شمر
کہ نگر دو صاف اقبال تو درد
ہر چہ خواہی یابی از بخت جواں
گفت احسن تو گفتی لیک

کہ بس این ماہ می سازم سفر
اور قیق راہ اعلیٰ میزدی
چوں صفر پا از جہاں بیرون ہند
مرده دہ باشم مرا و راو شفیع
گشت پیدا بر فلک با تا بوضو
گفت عکاشہ ہر داز مرده در
وز بقائش شاد ماں این کو دکاں
پیش او کو دک نماید آب شور
ہم بدنیاں بے قدم رہی سپر
ہم نگر دو اطلست سخت تو درد
شاد ماں مانی نگر دی نا تو اں
تا کہ من مشورت با یار نیک

زعون نے کہا کہ خیر تقریر کو طول نہ دے و تفسیر او عمدہ بیان کر کیونکہ اضطراب شوق سے میرے جواں
تھکے نہیں اسپر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری چیز دوہر ملک ہے یعنی دونوں جہانوں دنیا
و عقبی کی شاہی تجھ کو دیا جائیگی جبیں کسی مخالفت اور دشمن کی مزاحمت کا اندیشہ نہ ہوگا اور یہ
ملک اس ملک سے کہیں زیادہ ہوگا جو کہ اب تک تجھ کو حاصل تھا کیونکہ یہ تو جنگ کی حالت میں
اور وہ صلح کی حالت میں بلکہ پس تو غور کر کہ جو جنگ کی حالت میں تھے اتنا ملک دیدے وہ صلح
کی حالت میں کس قدر انعام کرے گا اور جسکے فضل نے تیرے ظلم کی حالت میں تجھے اس قدر دیا اسکی نعمت

وفا کی حالت میں سدرجہ ہوگی یہ سنکر اس نے کہا کہ اب چوتھی شے بھی جلدی سے بتلا دے کیونکہ
اب مجھے ثابت نہیں اور میری حرص بڑھ گئی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ تو جو اس میں
اور تیرے بال قیر کی طرح کالے رہیں گے اور سبز اور خاں کی طرح سرخ رہے گا گورنگ و لوہارے نزدیک
انہایت حقیر ہے اسلئے محل نعام میں اسکا ذکر میں علو ہمت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مگر چونکہ تو بہت
حوصلہ ہے اسلئے گفتگو بھی میں نے عالی نہیں کی۔ رنگ و بلوار مکان پر فخر تو بچوں کی خوشی اور
انکا بہرکانا ہے۔ لیکن چونکہ مجھے ایک نادان سے بالا پڑا ہے اسلئے باتیں بھی اسی دُشمن کی کرتا
ہوں اور جبکہ بچوں سے کہتے ہیں کہ تو نکتہ بیس جابیں تجھے مٹی لے دوں گا یا موز اور اخروٹ اور
پستہ لا دوں گا کیونکہ وہ انہیں چیزوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح چونکہ تو شبابِ جوانی کے سوا اور
شبابِ روحانی جانتا ہی نہیں اسلئے میں کہتا ہوں کہ یہی جوانی لے اس سے تیرے چہرے پر کوئی بھری
نہ پڑے گی۔ اور یہ شبابِ ترقی یافتہ رہے گا۔ اور جاہلِ ہائے کی خستگی تجھ پر واقع نہ ہوگی اور نہ تیرا سر کا
قدردہرا ہوگا۔ اور نہ قوتِ جوانی کم ہوگی نہ تیرے دانتوں میں کوئی نقص یا درد ہوگا اور نہ قوتِ باہ
اور قوتِ جماعت میں کمی ہوگی کہ تیری کمزوری سے عورتوں کو دل تنگی پیش آئے۔ نہ تیرے بال سفید
ہونگے اور نہ کمر جھکے گی بلکہ مدبہم تیری حالت بہتر ہوگی اور شوکتِ جوانی تجھ پر فحوت کا دروازہ بونی
کھولے گی جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری نے عکاشہ پر کھول دیا تھا یا نقلِ المعنی
ہے لہذا اس تاویل کی ضرورت نہیں جو ایوب کے کی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ واقعہ وحی کے ذریعہ سے
معلوم ہو گیا تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جس واقعہ کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ اسکی تفصیل
یہ ہے کہ ہمیں کسی کانزلع نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول میں
ہوا ہے۔ پس جبکہ آپ کو اس وقت انتقال کی خبر ہوئی ہے تو آپ بحکم عقل اس وقت پر عاشق ہو گئے
اور جب ماہ صفر آیا تو آپ اسکے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ بدین خیال کہ اب زمانہ انتقال فرمایا
آ گیا ہے۔ اور اس عینے کے بعد جہاں سے سفر کروں گا۔ آپ ہر رات کو شوقِ براہِ یابی راہِ عالمِ بالا سے
اللہ عزوجل کا نعرہ لگاتے تھے۔ چونکہ آپ کے شوق و ذوق کی یہ حالت تھی اسلئے آپ نے
فرمایا کہ جو شخص مجھے اس وقت جبکہ صفرِ خمسہ ہو جائے گا خوشخبری دیگا کہ ماہ صفر گزر گیا اور سب سال
آ گیا تو میں اسکو جزا کی خوشخبری دوں گا۔ اور حق سبحانہ سے اسکی شفاعت کروں گا پس جبکہ ماہ صفر کا

نائد ابھانڈا لگیا اور نیا چاند آسمان پر با آب و تاب ظاہر ہوا اس وقت عکاشہ نے کہا کہ حضور
صفر گذر گیا اور رخصت ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی۔ ایک دوسرا آیا اس نے بھی کہا کہ وہ
صفر گذر گیا آپ نے فرمایا کہ وہ خوشخبری عکاشہ نے کیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سے مردان
خدا ہیں کہ اس عالم کے انتقال سے خوش ہوتے ہیں اور ایک یہ لونڈے اہل دنیا ہیں کہ اسکی
بقا سے خوش ہوتے ہیں۔ بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔ اور اناس کا یہ ہے کہ ان اندر
جانوروں کو آب شیریں نصیب نہیں ہوا۔ اسلئے انکو کھارا پانی ہی آب کوثر معلوم ہوتا ہے
یعنی چونکہ ان کو اس عالم کی لذات نصیب ہی نہیں ہوتیں۔ اسلئے یہ لذات دنیویہ ہی کو لذت
جانتے ہیں۔ خیر یہ مضمون تو استطراد ہی تھا اب سنو کہ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی انعامات بیان
فرماتے رہے اور راہ ہدایت کو بدو ن اقدام معروف کے طے کرتے رہے۔ اور فرماتے رہے کہ تیرے
اقبال کی شراب صاف تلچرٹ نہ بنے گی۔ اور تیرے بخت کا اطلس چادر نہ ہوگا یعنی تیرے
اقبال میں کمی کی نہ ہوگی۔ بلکہ تو جو چاہیگا تیرا بخت جو ان تجھے دیگا اور تو ہمیشہ خوش و خرم رہیگا
اور کبھی مصلح نہ ہوگا۔ یہ سنکر اس نے کہا کہ یہ تو تو نے بہت اچھی باتیں کیں اور میں مانتے کے لئے تیار
ہوں مگر اتنی جملت چاہتا ہوں کہ اپنے دوست سے مشورہ کروں۔

مشورت کردن سرخون با آسیہ ایمان آوردن

گفت جان افشاں بریں دل سب
زود دریا بے شہ قیو خصال
ایں بگفت و گریہ کرد و گرم گشت
آفتابے تاج گشتت اے کلک
خاصہ چوں باشد کہ خوش رو باہ
چوں نگفتی آئے و صد آفریں

باز گفت او ایں سخن با آسیہ
بس عنایت سارستہ تی این مقال
وقت گشت آمد نہ پر سو گشت
بر جمید از جا و گفتاںج لک
عیب کل را خود پر و شانہ کلا
ہمدان مجلس کبشتیدی تو ایں

این سخن در گوش خورشید ارشد
 هیچ می دانی چه وعده است و چه داد
 چون بدین لطف آں کریمیت باز خواند
 زهره ات ندید تا آں زهره ات
 زهره که به سر حق او برورد
 غافل می هم حکمت است این عمی
 غافل می هم حکمت است نعمت است
 لیک نه چند آنکه ناسوئی شود
 خود که یابد این چنین بازار را
 دانه را صد درختان عوض
 کان شد او آں حبه است
 ز آنکه این هوئی ضعیف بقرار
 هوئی فانی چونکه خود با او سپرد
 بهیچ قطره خائف از باد و ز خاک
 چون بصل خود که دریا بود جست
 ظاهرش گم گشت در دریا و لیک
 پس بدو قطره خود را بے ند
 پس بدو اے قطره خود را این شرف

سرنگوں بر پوئے آں زیر آمدے
 میکند ابلیس راحت افتاد
 اے عجب چون زهره است بر جانند
 بودے اندر هر دو عالم بهر هات
 چون شهیدان از دو عالم بر خورد
 تا بماند لیک تا این حد چپ را
 تا نه پرورد و سرمایه زور است
 زهر جان و عقل رنجورے شود
 که بیک گل میخری گلزار را
 حبه را آدت صد کاں عوض
 تا که کان اشتر له آید بدست
 هست شد زان هوے رب پائند
 گشت باقی دائم و بهرگز نمرود
 که فنا گردد بدیں هر دو هلاک
 از تف خورشید و باد و خاک است
 ذات او معصوم و پیا بر جا و نیک
 تا بیانی در بهائے قطره یم
 در کف دریا شو امین از تلف

خود کرا آید چنین دولت بدست
 چون تقاضا می کند دریا ترا
 ان شاء الله زود بفروشد و بحر
 ان شاء الله هیچ تاخیر نکند
 ان شاء الله زود بشتاب و بگو
 ان شاء الله گوی شو بیدار و بیا
 ان شاء الله تو گمان بد مبسر
 ان شاء الله زود دریا ب لایستی
 ان شاء الله ترک کن هستی خود
 ان شاء الله زود تر تمایل کن
 ان شاء الله تا کنون کز نجاتی
 ان شاء الله چون عنایت در رسید
 ان شاء الله چونکه عصیانات تو
 ان شاء الله چون ز فضلت ادا
 ان شاء الله با چنین کف و دو تو
 لطف اندر لطف او کم می شود
 ہیں کہ یک بازی فتادت بوجیب
 و ریزیر این چار خلعت زود زود

قطره را بجز تقاضا اگر شده است
 پس چه استادی و درماندی ہلا
 قطره ده بحر پر گوهر بر
 کہ ز بحر لطف آمد این سخن
 چونکہ بحر رحمت است و نیست
 تا شود چو گان موئے پاترا
 بر چنین انعام عام لے خیر
 تا نگردی در غلط بینی افت
 چونکہ خواند سنت برو لے معتمد
 بر فروز از این بشارت بے سخن
 گردن اندر معصیت افراستی
 بے توقف درے آمیز لے عنید
 او نمی مالد برویت شکر گو
 سر بخاک پائے او باید نهاد
 چون قبولت می کند اگر ارام او
 کا سفلے بر چرخ ہفتہ می شود
 ہیچ طالب این بیاید در طلب
 تا بہ بینی در عوض صد عز و سود

گفت بابایان بگویم ای ستیر
 گفت بابایان مگو این راز را
 باز اسپید به کپکیر دی
 ناخن که اصل کارست و شکار
 که کج بود دست مادر تا ترا
 ناخن و منتقار و پرش را برید
 چونکه تمامش دهد او کم خورد
 که چنیں تمام بجستم بر تو
 تو سزای مرهجان ادبار را
 آب تمامش دهد کاین را بگیر
 آب تمامش بگیر و طبع باز
 از غضب آتش سوزان بریزش
 اشک از آن چشمش فرو ریز روز
 زان دو چشم نازنین با دلال
 چشم باز اغش شده پر زخم زار
 چشم دریا بسطی که بسط او
 که هزاران بحر در پیش رود
 چشم نکه شتا زین محسوسها

شاه را لازم بود راس وزیر
 کوز کپکیر به چه داند باز را
 او بر دختش بر سر بی
 کوز کپکیر به برد کور و وار
 ناخنان زینان هزارست کیا
 وقت مهر این می کنند زال بلید
 خشم گیر و مهر بار بار برود
 تو تکبیر می منائی و عتو
 نعمت و اقبال کے ساز و ترا
 اگر نمی خواهی که نوشی زان فطیر
 زان بترنج شود خشمش دراز
 زان فرو ریزد شود کل مغفرش
 یاد آرد لطیف شاه دلفروز
 که زحیره شاه دارد صد کمال
 چشم نیک از چشم بد باد و دواغ
 هر دو عالم می نماید تار و مو
 همچو چشم پیش قلزم گم شود
 یافت از غیب بینی پوسها

خود نمی یابم یکے گوشے کہ من
 می چکید آں آب محمود طیل
 تا بہا لد در پر و منقار خویش
 باز گوید خشم کپیہ از فروخت
 باز جاتم باز صد صورت تند
 صلح ار یکدم بر آرد باشکوه
 دل ہی گوید خموش و ہوشدار
 غیرتش را ہست صد علم نہاں
 نخوت شاہی گرفتش جاکے پند
 کہ کتم بارائے ہا مان ہشورت
 مصطفیٰ را رائے زن صدیق را
 عرق جنسیت چنانش جذب کرد
 جنس سوئے جنس صبر پرورد

نکتہ گویم انراں چشم حسن
 می ربودے قطرہ اسن را جبریل
 گردہ دستوریش آں خوب کیش
 نور صبر و سلم را نسوخت
 زخم بر ناف نہ ابر صلح زند
 صد چہاں ناقہ بزاید متن کوه
 ورنہ در آئند غیرت بود و تار
 ورنہ سوزیدے بیکدم صد ہاں
 تا دل خود را ز سپردا کرد بند
 کورست پشت ملک و قطب قدرت
 رائے زن بوہل را شد بولہب
 کان نصیحتا بہ پیشش گشت سرد
 برخیاش بند ہا را بر درد

قصہ آن زن کہ طفل و بر سر ناوداں سے غریب از علی چارہ جست

یک ز نے آمد بہ پیش مر تضحی
 اگرش میخواستہ نمی آید بدست
 نیست عاقل تاکہ دریا بد چوما

گفت شبہ بر ناوداں طفلے مرا
 در بزم ترسم کہ او افتد بہ پست
 اگر گویم کہ خطر سوئے من آ

هم اشارت رانمی داند بدست
بس نمودم شیر و پستان را بدو
از برائے حق شما نبیده امان
زود در میان کن که منی لرزد و لم
گفت طفله را بر آور هم پیام
سوئے جنس آید سبک زان زوان
زن چنان کرد و جوید آن طفل او
سوئے بام آمد ز منتن ناوداں
غرغرهاں آید سوئے طفل طفل
زاں بود جنس بشر پیغمبر اں
پس بشر فرمود خود را بشکلم
زان که جنسیت عجب جاذب است
عیسی وادریں برگردون شدند
باز آن هاروت و ماروت از بلند
کافران هم جنس شیطان آمده
صد هزاران خوئے بد آموخته
کمترین خوشاں بدست این حسد
زان سگان آموخته حقد و حسد

و ربانند نشود اینهم بدست
او همی گرداند از من چشم ورد
دستگیر این جهان و آن جهان
که بدر و از میوه دل بگسلم
تا به بیست جنس خود را آن غلام
جنس بر جنس است عاشق سجاداں
جنس خود خوش خوش بدو آورد
جاذب هر جنس را هم جنس داں
وار هیوا از او فتادن سوئے عقل
تا به جنسیت رهند از ناوداں
تا به جنس آیت دو کم گردند گم
جاذبش جنس است هر جاذب است
بالا ناک چونکه هم جنس آمدند
جنس تن بودند از آن زیر آمدند
جان شان شاگرد شیطاناں شده
دید هائے عقل و دل بر دوخته
آن حسد که گردون ابلینس زد
که نخواهد خلق را ملک ابد

ہر کرا دیا و کمال چپ و راست
 زانکہ ہر بد بخت غم من سوختہ
 ہیں کمالے دست آور تا تو ہم
 از خدا سخواہ دفع این حسد
 مر ترا مشغولے بخشید دروں
 جرعه مے را خدا آں می دهد
 خاصیت بہادہ در کف حشیش
 خواب را نیرداں بد انسان میکند
 کرد مجنوں را از عشق پوئے
 صد ہزاران اینچیں می وارد او
 ہست میہا و شقاوت نفس را
 ہست میہا سعادت عقل را
 خیمہ گردون سرتی خویش
 این بہرستی ولاغہ شو
 اینچیں مے را بجزیں جنبہا
 زانکہ ہر معشوق چوں جنبہا ست پر
 مے شناسا این بخش با احتیاط
 مے شناسا این بخش از بے ترش

از حسد تو بخش آرد در دخواست
 می نخواہد شمع کس افروختہ
 از کمال دیگران نافتے بغم
 تا خدایت دار ہا ندزیں حسد
 کہ پروازی ازاں سوئے بروں
 کہ بدوست از دو عالم می رہد
 کہ زمانے می رہا ند از خود لیش
 کرد و عالم فکر را بر می کند
 کہ نہ بشناسد عدو از دوستے
 کہ براور اکات تو بگمارد او
 کہ زہر بیروں برد آں نخس را
 کہ بیاید منزل بے نقل را
 بر کند زان سو بگیر در راہ پیش
 ہست عیسیٰ مست حق خدست جو
 سیتش بنود زکوۃ دینہا
 آں یکے در دود گر صافی چود
 نامے یابی مندرہ را ختلاط
 آں مے صافی کرو گردی خوش

هر دوستی می دهندت لیکلیں
 تارهی از فکرو سواس چیل
 اینیا چون حبس روح اند ملک
 با جنس آتش ست و یار او
 چوں به بندی تو سر کوزه تپی
 تا قیامت او فرو ناید پست
 میل بادش چوں سوئے بالا بود
 باز آن جا نها که جنس اینیاست
 زانکه عقلش غالب ست دین رشک
 و او اهل نفس غالب بر عدو
 بود قبطی جنس فرعون ذمیم
 بود هابان جنس فرعون را
 لاجرم از صدر تا قعرش تشید
 هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور
 زانکه دوزخ گوید اے مومن توزود

مستیت آروکشان تاراب دیں
 بے عقال این عقل در قطن محل
 مملکت را جذب کردند از فلک
 که بود آهنگ هر دو بر علو
 در میان حوض یا جوئے نئی
 که دلش خالی ست دروئے باو هست
 ظرف خود را هم سوئے بالا کشد
 سوئے ایشان کش کشان چوں سایه است
 عقل جنس آدم خلقت بالک
 نفس جنس اسفل آمد شر بد
 بود بطنی جنس موئے کلیم
 برگزیدش بر دنا صدر سرا
 که ز جنس دوزخ انداں دو پلید
 هر دو چوں دوزخ ز نور دل نفور
 برگذر که نورت آتش را بود

در بیان حدیث جبریا مومن فان نورک اطفا ئے ناری از زبان دوزخ

بگذا ر اے مومن که نورت می کشد ام تشم را چونکه دامن می کشد

میرد آں دوزخی از نور ہر دم
دو رخ از مومن گر نیرد آں چمن
زانکہ جس نار ہو نور او
در حدیث آمد کہ مومن در دعا
دو رخ از فرے ہم اماں خواہد بجاں
جاوہ جنسیت است اکنون ہیں
گر بہا مان مائل ہا مانہی
در بہر و مائل انگختہ
ہر دو در جنگند ہاں وہاں بکوش
ساغر صدق از کف موسیٰ بپوش
در جہاں جنگاں شادی پس است
جہد کن تا خصمت اشکستہ شود
ایں حدیث آمد درازاے ناگزیر

زانکہ طبع دوزخستش لے صنم
کہ گر نیرد مومن از دو رخ بجاں
صند نار آمد حقیقت نور جو
چوں اماں خواہد ز دو رخ از خدا
کہ خدایا دور دارم از فلال
کہ تو جنس کسیتی از کفر و دین
در بہو سی مائل سبجانی
نفس و عقل ہر دو آں میختہ
تا شود ہر نفس غالب عقل مپوش
تا شود غالب معانی بر نقوش
کہ بہ بینی بر عدو ہر دم شکست
گرچہ فرعون دنی این نشنود
باز گو اصلال فرعون مشیر

غرض کہ فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ یہ ماجرا بیان کیا اُس نے کہا کہ ارے اس وعدہ پر جان
قربان کر دے۔ یہ گفتگو بہت سی عنایات کی شرح ہے اور وہ عنایات اسکے واسطے بمنزلہ متن کے
ہیں پس تو انکو جلدی سے حاصل کر لے اور ہر گز مت چھوڑا بزراعت آخرت کا وقت آیا ہے اور
یہ زراعت نہایت ہی فائدہ مند ہے اب تک جو وقت گزرا ہے سب سے سود گزرا ہے یہ کہا اور کمر زار
زار دینے لگی اور ایک جوش آگیا۔ اس جوش میں اپنے مقام سے اچھل پڑی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو۔
اے گنجے آفتاب تیرا جہو گیا یعنی اتنی بڑی دولت باطنی یا موسیٰ علیہ السلام نے تیری بڑی ہمتی

پردہ پوشی کر لی۔ گنجے کے عیب تو ایک معمولی ٹوپی بھی چھپا سکتی ہے۔ چہ جائیکہ وہ ٹوپی جو چاند سورج ہو۔ یعنی معمولی دولت باطنی یا شیخ بھی برائیوں کو ڈھک لیتی ہیں۔ چہ جائیکہ وہ دولت جو تجھے ملنے والی ہے یا خود موسیٰ علیہ السلام میں تو یکہستی ہوں کہ تو نے قبول دعوت کو مشورہ پر کیوں موقوف رکھا۔ اسی مجلس میں جہیں یہ بات سنی تھی خوشی سے اسے کیوں نہ قبول کر لیا۔ یہ بات کچھ ایسی دوسی تھی۔ یہ تو ایسی تھی کہ اگر سورج سی رُفیع المرتبت مخلوق کے کان میں بڑی تو سر کے بل اسکے قبول کیلئے آسمان سے زمین پر آجاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ اور کیا عطا ہو یوں کہنے کہ ابلیس پر حق سبحانہ رحمت فرما رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی کرم نہیں ہے مجھے تو حیرت یہ ہے کہ جب اس کرم نے غایت رحمت سے تجھے دعوت دی تھی تو خوشی سے تیرا تپا پھٹ کیوں نہ گیا۔ اور وہ برقرار کیسے رہا۔ تاکہ اسکے پھٹنے سے دونوں عالم کی دولت سے تجھے حصہ ملتا کہ دنیا میں نیکنامی ہوتی اور عقبی میں نجات۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جسکا پتہ خدا کیلئے یعنی اسکی طلب میں مارے غم کے پھٹتا ہے وہ شہیدوں کی طرح دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا کیونکہ دنیا میں نیکنامی ہوتی ہے اور عقبی میں نجات۔ لیکن غفلت اور نابیائی میں بھی ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی باقی رہ سکے اور باقی رہ کر کسب معانی کر سکے پس مطلق غفلت کی تو شکایت نہیں شکایت تو اسکی ہے کہ اتنی غفلت کیوں ہو۔ کہ ہزار تہنہ کیا جائے اور تہنہ ہی نہ ہو۔ یہ مسلم ہے کہ غفلت میں حکمت بھی ہے اور وہ ایک اعتبار سے نعمت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ وجود جس سے منافع آخر حاصل کئے جاسکتے ہیں بہت جلد ہاتھ سے نہ جاتا رہے لیکن اسکے معنی نہیں کہ ناسور کی طرح ناقابل زوال ہو جاوے۔ اور روح و عقل جاری کے لئے زہر ہو کر انہیں ہلاک کر دے۔ اس انتظار دی مضمون کو ختم کر کے پھر گفتگوئے آسیہ کی طرف خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسیہ کیلئے تھا کہ ایسا بازار کسے نصیب ہوتا ہے کہ ایک گل دیکر گلستان خرید لے تجھے تو ایک دانہ کے معاوضہ میں سولہ گانے اور ذرا سے سونے کے بدلے میں سو کانین ملتی تھیں ظالم تو نے لے کیوں نہ لیں۔ شاید تم کو تشبیہ گل و گلستان وجہ کان دانہ و باغات میں اُلجھن ہو اسلئے ہم کہتے ہیں کہ جبہ زرو غیرہ دینا اپنے کو خدا کے ہاتھ بیچو دنیا اور اسکا ہو جانا اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکو اسکا معاوضہ ملتا ہے اور وہ معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ خدا اسکا ہو جانا ہے اور خدا اسکا ہو جانا سیکڑوں باغوں وغیرہ کا ملنا ہے اور وجہ اس تشبیہ کی یہ ہے کہ جس طرح گل و گلستان

پیدا ہوتا ہے اور دائہ نخستان سے اور جبہ زرگان سے یوں ہی یہ گمراہ اور ناپائیدار ذات بھی اسی
پروردگار کی باقی رہنے والی ذات سے موجود ہوتی ہے یہ توجہ تشبیہ بھی اب خدا کا ہوجانیکا فائدہ
سنو سو بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے کو خدا کے حوالہ کر دیتا ہے اور سراسر اس کا مطیع ہو جاتا ہے تو اب
اسکو بقار و رحانی ابدی مہل ہو جاتی ہے اور موت و روحانی اسپرطاری نہیں ہوتی۔ اس وقت اسکی
ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ایک قطرہ کہ وہ ہوا اور خاک سے ڈرتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان سے فنا
اور ہلاک ہو جاؤں۔ لیکن جبکہ وہ اپنی مہل میں جو کہ دریا ہے لجا تا ہے تو حرارت آفتاب اور ہوا اور
خاک کی ضرر رسانی کے خوف سے نجات پا جاتا ہے اور گو اسکی صورت ٹھجانی ہے لیکن اسکی ذات محفوظ
اور برقرار اور اچھی حالت میں ہوتی ہے اب مولانا گفتگوئے آسبہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے
ہیں کہ آسبہ لٹا کہ اسے قطرہ (فرعون) تو اپنے کو بدوہ کسی پیشانی کے دے ڈال تاکہ تو اس قطرہ
کے معاوضہ میں دریا پائے یعنی اپنے کو فنا کرے تاکہ خدا تجھے ملجاوے۔ اور اسے قطرہ تو اپنے کو اس
شرن یعنی فنا فی الخلق سے مشرف کر۔ تاکہ تو دریا (حق سبحانہ) کے ہاتھ میں جا کر فنا کے روحانی سے
محفوظ اور یخوت ہو جائے۔ اسے ایسی دولت عظمیٰ کس قطرہ کے ہاتھ آتی ہے کہ اسکا بحر طالع ہو
یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہو کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے پس جبکہ دریا خود تجھے طلب
کرتا ہے پس تو کیا ٹھہرنا اور کیا عاجز ہوتا ہے اسے اپنے کو جلدی بچپے۔ اور خدا کو اس کے معاوضہ
میں لیلے۔ اور ایک قطرہ دیکر موتیوں سے بھرا ہوا صدر لیلے۔ اسے دیر برت کر کیونکہ دریائے لطف کی
طرف سے تجھے دعوت دیجاتی ہے۔ اسے جلدی دوڑا اور اس دریا کو طلب کر۔ کیونکہ وہ رحمت کا سمندر
ہے اور کوئی معمولی ندی نہیں ہے۔ اسے اگر تیرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور تو اپنی ذاتی سعی سے اس تک
نہیں پہنچ سکتا تو تو چوگان موسوی کیلے گیت بند ہو جا۔ وہ تیرا پاؤں ہو جاوے گا۔ یعنی اپنے کو حکم موسیٰ کا
بالکل مطیع کر دے اور جو وہ کہیں وہ کر اس ذریعہ سے تجھے اس دریائے رحمت تک وصول ہو جاوے گا۔
اسے جن انعامات کا تجھے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان پر بدگمانی نہ کر اور انہیں فریب اور دھوکا نہ
سمجھ۔ اسے ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو غلط بینی اور انکو دھوکا نہ سمجھنے سے براہ نہ جادے بلکہ تو
خودی کو چھوڑ دے اور جب حق سبحانہ تجھے بلائے ہیں تو تو ضرور جا۔ اسے دیر برت کر اور جہان تک ممکن
ہو جلدی کر۔ اور اس بشارت سے خوش ہو اور کچھ چون و چرا نہ کر اسے اب تک تو تو نے غلط روی

اختیار کی ہے اور مصیبت حق سبحانہ کیلئے گردن بلند کی ہے مگر اب نکر۔ ارے چونکہ عنایت حق سبحانہ
 آپہنچی ہے پس تو تو قہر مت کرا اور اس سے ملجا ارے جبکہ وہ تیری نافرمانیوں سے تجھے شرمندہ نہیں
 کرتا تو اسکا شکر کر۔ ارے جبکہ وہ اپنے فضل سے تجھے اپنے نیک رسائی کا رستہ دیتا ہے تو تو اسے
 سامنے تذلل اور تسکین اختیار کر۔ ارے تو دیکھ تو سہی کہ اسکا اکرام اسقدر کفر عظیم کے باوجود بھی
 کیونکر قبول کرتا ہے۔ کیا یہ انعام قابل قدر نہیں۔ اب مولانا جوش میں آکر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف
 اس کے لطف کے سامنے چھ ہیں کیونکہ ایک خاکی خلک مفہم پرپوچ جاتا ہے اور ایک ناسوئی ملکوتی
 بن جاتا ہے حالانکہ حق چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اس عنایت سے برہمکر اور کیا عنایت ہو سکتی
 اس جملہ معترضہ سے فارغ ہو کر پھر گفتگوئے آسیہ کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آسیہ
 کہا کہ ارے ایک عجیب باز (یعنی انعامات عجیبہ) تیرے ہاتھ میں آگیا ہے۔ پس تو اس باز یعنی ان
 چار خلعتوں کو جنکا تجھے وعدہ کیا جا رہا ہے جلد سے جلد قبول کر لے تاکہ تجھے قبول کرنے کو معاؤ
 میں اور سیکڑوں عزتیں اور منافع ملیں۔ یہ ساری تقریر سنکر اس نے کہا کہ اچھا میں یہ واقعہ ہامان
 سے بیان کروں گا۔ کیونکہ بادشاہ کیلئے وزیر سے مشورہ لے لینا ضروری ہے۔ اسپر آسینے ٹھاکا اس
 راز کو ہامان سے بیان نکر۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیا باز کی قدر کیا جائے چونکہ اس
 راز کا ہامان سے پالا پڑنے والا ہے جو کہ اسکا اہل نہیں اسلئے اسکی قدر نہ کرے گا اس مناسبت سے مولانا
 ایک دو سے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور خلاصہ اسکا یہ ہے کہ جب اہل الشکر کو نالہوں
 پالا پڑتا ہے تو انکو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں۔ اور جبکہ وہ ان کے مذاق کے موافق نہیں بننا
 چاہتے تو انہیں ازیتیں دیتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب تفصیل سنو۔ مولانا اس مضمون کو
 ایک تمثیل کے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک سپید باز کو بڑھیا کے حوالہ کر دو
 تو وہ اس کے فائدہ کے زعم میں اس کے ناخن کاٹ ڈالے گی اور ان ناخنوں کو جو اس کے کام یعنی شکار کا دھڑا
 وہ کپڑی بڑھیا اندھوں کی طرح کاٹ دیگی اور یہ کہے گی۔ ارے تیری ماں کہاں تھی کہ تیرے ناخن
 اسقدر بڑھ گئے ہیں یہ کہہ کر وہ اس کے ناخن اور چونچ اور پر کاٹ ڈالے گی اور وہ ناپاک بڑھیا جھٹ
 کے وقت یہ برتاؤ کرے گی (پس یہی حالت اہل الشکر کی ہے کہ جب وہ نالہوں میں پھنس جاتے
 ہیں تو وہ نالہ انکو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں اور اسکو خیر خواہی سمجھتے ہیں) اور جبکہ وہ

برہنیا اس باز کو روٹی کے ٹکڑے ملا ہوا شور بادیگی تو وہ نہ کھائیگا۔ اسپر وہ غصہ ہوگی اور اپنی تمام
 محبتوں کو بالائے طاق رکھ دیگی۔ اور کے گی کہ میں نے تو تیرے لئے شوق سے یہ کھانا پکایا تھا تو
 تکبر اور کشری کرتا ہے۔ اور میری محبت کی قدر نہیں کرتا۔ پس تو اسی بد حالی کے مناسب ہے۔ اور تجھے
 نعمت و خوش نصیبی اس نہیں۔ یہ لکھو وہ اسکو فقط شور بادیگی۔ اور کے گی کہ اچھا لکھو نہیں
 کھاتا تو یہ ہی پی لے۔ مگر وہ باز اسکے شور بے کو بھی نہ پے گا اس سے وہ اور بھی غصہ ہوگی اور اسکی
 خلقی بڑھ جائیگی۔ اور غصہ سے وہ جلتا ہوا کھانا اسکے سر پر ڈال دیگی جس سے اسکا سر گرجا ہو جائیگا۔
 (اسی طرح جب اہل الشرائط کو موانعت نہیں کرتے تو یہ لوگ انکو ستاتے اور تکلیف دیتے ہیں اس
 برتاؤ پر اس باز یعنی اہل الشرائط کو انکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور وہ اپنے بادشاہ کی عنایت
 کو یاد کر لیا۔ کئی آنکھوں سے آنسو جاری ہونگے ان تازک اور پُرناز آنکھوں سے جو کہ مشاہدہ شناسناہ حقیقی
 سے سیکڑوں کمال اپنے اندر رکھتے ہیں۔ انکی نہ بھٹکنے والی آنکھ۔ کودن (اہل دنیا) کی چونچوں کے
 رنجوں سے لبریز ہو گئے اور انکی اچھی آنکھ یعنی انکی وہ دریا کی مانند فراخ آنکھ جسکی فراخی کے مقابلہ میں
 دونوں عالم ایک بال معلوم ہوتے ہیں انکی نظر بے متلائے تکلیف ہوگی اس باز کی یہ حالت ہے
 کہ اگر اسکی دونوں آنکھوں میں ہزاروں سمندر سما جائیں تو یوں ہی گم ہو جائیں جیسے ایک چشمہ قلیزم
 کے اندھ اور اسکی آنکھ کی یہ حالت ہے کہ وہ ان محسوسات سے تجاوز کر کے غیب بینی کے بوسے یعنی
 یعنی غیب میں ہے یہ تو اس آنکھ کی سطحی تعریف ہے اور اسکی تعریف میں دقیق گفتگو اسلئے نہیں کرتا
 کہ مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جسکو میں اس اچھی آنکھ کی ایک باریکی سناسکوں پس وہ آنکھ
 جسکی یہ حالت ہے اس سے ستودہ صفت اور جلیل القدر آنسو پیکیں گے اور اسکو جبریل علیہ السلام گے
 تاکہ اپنے پروں اور منہ پر بلیں بشرطیکہ وہ باز اجازت دے (یہ عنوان ہے اور مقصود صرف اسکی
 عظمت کا اظہار ہے اور حقیقت مقصود نہیں) خیر جب کہ اس باز (اہل الشرائط) کو اسقدر ستایا جا
 ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر بڑی بی (نا اہلوں) کا غصہ پھر ہکا ہوا ہے تو کیا مضاف ہے اس نے میرے
 صبر و حلم کے شاندار نور کو تو نہیں جلادیا۔ میں صبر و حلم اختیار کروں گا اور یہ میرے جسم کو ضرر پہنچاتی
 ہے تو پہنچانے دو۔ کیونکہ میری جان کا باز پھر سیکڑوں جسم حاصل کر لیا۔ (یعنی اگر مجھے ضرورت نہ تھی
 تو حق سبحانہ مجھے سیکڑوں جسم دے سکتے ہیں) آخر یہ بڑی بی ناۃ (جسم) ہی کو تو زخمی کرتی ہے

صالح (روح) کو تو ضرر نہیں پہونچاتی۔ پس صالح اگر ایک باشوکت لفظ (دعا) سننے سے نکال دینے
 تو بہاڑ سے سیکڑوں اونٹنیاں پیدا ہو جاوے گی یعنی روح اگر حق سبحانہ سے طالب جسم ہوگی تو اسے
 سیکڑوں جسم مل سکتے ہیں (مگر بیشطیکہ کوئی حکمت مانے ہو) مولانا یہاں تک پہونچ کر فرماتے ہیں کہ
 میرا دل کتنا ہے کہ چپ ہو اور ہوش میں آوے نہ غیرت خداوندی سے کہ اپنے اڈا رنگی ایک غیرت پراندر بہت
 حقیقی علم رکھتی ہو در نہ اتنا کیا تھا ایک دم میں سیکڑوں جہاں چلے ہوتے۔ کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی
 ہیں جو غیرت خداوندی کے خلاف ہوتی ہیں۔۔۔ اس مضمون کو ختم کر کے پھر قصہ فرعون کی طرف عود
 کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی اچھک کو جسمیں نصیحت جاگزیں ہوتی توخت شاہی نے گھیر لیا
 تھا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے گوش دل کو نصیحت کے سننے سے بند کر لیا تھا اور اسکو
 اپنے دل میں جگہ نہ دیتا تھا اور یہی کتنا تھا کہ میں ہا مان سے مشورہ کر لوں کیونکہ وہ میری سلطنت
 کا پشت و پناہ اور میری قدرت کا دار و مدار ہے۔ اس نے ہا مان کو مشورہ کیلئے منتخب کیا تھا اور
 ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ کیونکہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی مشیر تلاش کرتا ہے چنانچہ خدا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر صدیق اکبر تھے اور ابو جہل کا مشیر ابولہب تھا۔ اور راز اس
 اس نصیحت آسیدہ کو نہ سننے کا یہ تھا کہ ہا مان اسکا ہم جنس تھا۔ اور رگ جنسیت اسکو یوں کھینچ
 رہی تھی کہ تمام نصیحتیں اسکی نظر میں بے وقعت تھیں کیونکہ قاعدہ ہے ایک جنس دوسری جنس
 کی طرف نہایت تیز دوڑتی ہے اور جنس اس کے تصور سے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے ملنے کے لئے سیکڑوں
 بیڑیوں کو ٹوڑ کر نکل جاتا ہے اب ہم جذب جنس جنس کے متعلق قصہ سناتے ہیں جس سے ہمارے
 بیان کی تائید ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قدرت میں ایک عورت آئی اور اگر کہا کہ چھت
 کے پر نالہ پر میرا بچہ چلا گیا ہے اب اگر میں اسے بلاتی ہوں تو وہ میرے پاس نہیں آتا۔ اور اگر چھوڑتی
 ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ اگر میں اس سے زبان سے کہتی ہوں کہ مقام خطر ہے
 ہرٹ اور میری طرف آ۔ تو وہ ہماری اپنی طرح سمجھ دار نہیں کہ سمجھ کر چلا آئے۔ نیز وہ ہاتھ کے اشارے کو بھی نہیں
 سمجھتا کہ اشارہ ہی کر کے بلالیا جاوے۔ اور اگر سمجھتا بھی ہو اور نہ آئے تب بھی بڑا ہے میں نے اسے دودھ
 اور پستان بھی بہت دکھلائے۔ مگر وہ دیکھتا ہی نہیں بلکہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسی حالت میں نہایت پریشان
 ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں آپ دین و دنیا میں خدا کے لئے ہمارے دستگیر ہیں۔ پس آپ کہی

فوری تدبیر کیجئے۔ کیونکہ میرا کلیجہ کانپ رہا ہے کہ ایسا نہ کہ اس تکلیف سے میری جان نکل جائے اور میں اپنے میوہ دل یعنی اپنے بچے سے جدا ہو جاؤں (یاد یعنی ہوں کہ تکلیف کے ساتھ میں اپنے بچے سے قطع تعلق کروں یعنی وہ گرم جاوے اور مجھے جدا ہو جاوے اور میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں واللہ اعلم) آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کرو کہ ایک بچہ کو کوٹھے پر لجاؤ تاکہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھے اور فوراً پر نالہ سے اپنے ہم جنس کی طرف چلا آئے۔ کیونکہ ایک جنس دوسری جنس پر عاشق ہے۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا اور جبکہ اس کے نے اپنا ہم جنس دیکھا تو خوشی خوشی اس کی طرف چلا آیا۔ اور پر نالہ پر سے کوٹھے پر آگیا۔ اس سے تم سمجھ لو کہ ہر جنس کو اس کی جنس اپنی طرف جذب کرتی ہے چنانچہ وہ لڑکا گزلیوں چلتا ہوا دوسرے بچے کی طرف چلا آیا اور بچے گرنے سے بچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر آدمی ہوتے ہیں تاکہ لوگ حجابت کے سبب ان کی طرف کھینچیں اور نادواں ضلالت سے رہائی پائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انا جنتی مثلکم اسی لئے فرمایا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہوں اور اپنا ہم جنس سمجھ کر آئیں۔ اور بتیہ ضلالت میں گم نہ ہوں (اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت قرآنی مقصود یہ ہے۔ کیونکہ مقصود لو کفار کی ان ہی درخواستوں کا جواب ہے جو وہ آپ کا دعویٰ نبوت سن کر آپ سے کہا کرتے تھے اور اس طرح ان کو نبوت کی حقیقت سمجھانا اور ان کے اس خیال کی تردید ہے کہ وہ نبوت کو منافی بشریت سمجھتے تھے بلکہ مقصود مولانا کا یہ ہے کہ اس عنوان میں یہ بھی ایک نکتہ ہے) کیونکہ حجابت ایک عجیب جذب کرنے والی شے ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی کسی چیز کا طالب ہے وہاں یہ حجابت ہی اس کی جاذب ہے۔ اسی لئے چونکہ عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام وصفاء ہم ملا لکھتے تھے اسلئے آسمان پر گئے اور چونکہ ہاروت وماروت اجسام اور نفوس کے ساتھ حجابت وصفی رکھتے تھے اسلئے اوپر سے نیچے آئے اور کاؤ چونکہ شیاطین سے حجابت وصفی رکھتے تھے اسلئے وہ شیاطین کے شاگرد ہوئے اور ہزاروں بری فصلتیں سیکھ لیں اور عقل اور دل کی آنکھیں بالکل بند کر لیں ان کی جو سب سے معمولی فصلت یہ ہے وہ حسد ہے مگر یہ کتری اصنافی ہے نہ کہ حقیقی اسلئے کہ فی نفسہ تو وہ اتنی بڑی شے ہے کہ اس نے ابلیس سے زاہد کی گردن مار دی ہے۔ پس اولاً حسد ابلیس نے کیا تھا اور اس حسد سے جسکی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کے لئے ملکا بدی نہیں چاہتا اسلئے جد ہر بھی وہ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے حسد سے اس پر قوی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور

پریش میں درد اٹھکر اہوتا ہے۔ ان کئے حاسدوں نے یہ خصالت سیکھ لی اور وہ کسی کیلئے ملک بدری
کیوں نہیں چاہتا اور کسی کا کمال کیوں نہیں دیکھ سکتا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بد قسمت اور مجرم
اور قاعدہ ہے کہ کوئی بد نصیب خرم سوختہ کسی کی شمع جلتی نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ چاہتا ہے کہ سطح
میں نگین ہوں یوں ہی اور بھی ہوں اور کوئی خوش نہو۔ لیکن جو کوئی حسد کرے اس سے کہنا چاہئے
کہ کجخت تو کیوں حسد کرتا ہے تو بھی کمال حاصل کرنا کہ تو ان سا ہو جائے۔ اور وہ تجھے۔ اور
دوسروں کے کمال سے تجھے رنج نہو ایک صورت تو دفع حسد کی یہ ہے مگر مخصوص ہے اسی صورت
کے ساتھ جہاں وہ کمال اختیار ہی ہو۔ اور اسکی تحصیل سے کوئی مانع بھی نہو۔ اور دوسری تدبیر جو
سب صورتوں کو شامل ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگ کہ اے اللہ مجھے حسد کو دور کر دے
اور یہ دعا اسوقت تک کہ کہ جب تک کہ خدا تجھے اس جسم سے چھڑا دے اور تجھے باطنی مشغولی عطا
فرما دے جس سے تو اپنی جانب مشغول ہی نہو اسوقت حسد کا عادی اندیشہ نہ رہے گا۔ اور جب تک
یہ بات پیدا نہو اسوقت تک بیکرا نہو نا چاہئے۔ (یہ تحدید وقت اس بنا پر نہیں کہ اسکے بعد طبعاً
کامل ہو جاتا ہے اور حسد کا اندیشہ بالکل نہیں رہتا۔ بلکہ اس بنا پر ہے کہ اسوقت تک حسد کا اتنا
غالب ہے اور بعد کو مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسی وقت اہتمام دعا کی زیادہ ضرورت ہو وانشاء
اعلم) چونکہ یہاں منہا مستی باطنی کا ذکر آگیا تھا اسلئے اب ولایہ تبتلانا چاہتے ہیں کہ یہ سستی کہاں سے مل سکتی ہے
پس اولاً اسکے لئے ایک مضمون تہیدی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سحانہ نے شراب کے اندر فاضیت
رکھی ہے کہ اس سے مست ہو کر آدمی کو دین و دنیا کی خبر نہیں رہتی علیٰ ہذا ایک ٹمھی بھنگ میں یہ اثر رکھا ہے
کہ وہ ایک وقت محدود تک آدمی کو خود اسکے نفس سے بھی غافل کر دیتی ہے اور اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔
اسی طرح نیند کو سحانہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ آدمی کو دین و دنیا کی فکر سے چھڑا دیتی ہے اور مجنوں کو
عشق لیلیٰ کے ذریعہ سے ایسا بنا دیا کہ اسکو دوست دشمن میں امتیاز نہ رہا۔ ایک یہ کیا اسکے پاس ہے
سیکرٹوں سے ہیں جنکو وہ بھٹھارے جو اس پر مسلط کر کے نہیں بخود کرتا ہے۔ خیر یہ تو مستی ظاہری تھی
اب سمجھو کہ سستی باطنی کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ آدمی کو ہیوش کر دیتی ہے مگر وہ نہیں ہیں ایک
مستی شقاوت۔ دوسری سستی سعادت۔ سستی شقاوت تو نفس کیلئے مہولی ہے جو کہ اس خوش کو راہ
راست سے بھٹکا دیتی اور اسکو اس سے بھیج کر دیتی ہے۔ اور سستی سعادت عقل کیلئے ہوتی ہے جسکے

ذریعہ سے آدمی مقام غلہ کو حاصل کر لیتا ہے اور خمیہ گردوں کو اپنی مستی سے اکھاڑ کر دوسری طرف
 پہنچ جاتا ہے (یہ ایک عنوان ہے اور مقصود عروج و حالی اور تصرف حق کا بیان ہے یعنی اسکے ذریعہ
 سے آدمی نہایت عالی مرتبہ اور مقرب عند اللہ ہو جاتا ہے) جب یہ معلوم ہو گیا کہ مستی باطنی بھی دو قسم
 کی ہوتی ہے۔ ایک مستی نفسانی و مستی شقاوت دوسری مستی عقل و مستی سعادت تو اسے دل تو ہر
 مستی سے دہو کھانہ کھانا۔ اور اسے کمال یہ سمجھنا کیونکہ دونوں مستیوں میں بہت فرق ہے۔ دیکھ بیٹی
 بھی مست ہیں اور انکا گدہا بھی۔ مگر دونوں کی مستی میں بہت فرق ہے حضرت عیسیٰ شراب خب جن
 سبحانہ سے مست ہیں۔ اور گدہا شراب عشق جو سے۔ پس یہی حالت عقل اور نفس کی اور اہل انشاء اہل
 دنیا کی ہے جب یہ مضمون تمہیدی معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہی مستی جسکی صفت ہم نے ”ہست مہستا
 سعادت“ الخ میں بیان کی ہے اور جسکی طرف ہم نے ”مرزا مشغولہ بخند دروں“ الخ میں اشارہ کیا،
 محکواہل انشر سے مل سکتی ہے۔ پس تم اس مستی کو ان غموں سے ڈھونڈو۔ اور لذت و دروں یعنی ناقصین اہل
 دنیا سے یہ مستی عقل حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلئے ان سے نہ طلب کرو۔ ہم نے تمکو اسلئے متنبہ کیا ہے کہ کئی
 دونوں میں سے کیونکہ فی الجملہ دونوں مطلوب و معشوق ہیں اور ہر معشوق خم کی طرح شراب سے پرمو ہوتا ہے
 اسلئے التباس کا احتمال بھاپس تو دہو کھانہ کھانا۔ اور دونوں کو ایک نہ سمجھنا۔ کیونکہ دونوں میں فرق
 اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک درد سے پڑے اور دوسرا سونے کی طرح صاف شراب سے۔ اور دونوں کو احتیاط
 سے چکھنا تاکہ تجھے یہی شراب مل جاوے جو خالص ہو۔ اور جس میں تلچھٹ یعنی شراب نفسانی کی آمیزش
 نہ ہو۔ یہ تو اجمالی تنبیہ تھی اب ہم کس قدر تفصیلی تنبیہ کرتے ہیں۔ سن اس صاف شراب کو جسکو سیکر تو بالکل
 مدہوش ہو جاوے اس شخص سے چکھنا جو ترش رو یعنی ماسوی انشر سے اعراض کئے ہوئے ہو۔ اور
 کسی کو ممتہ نہ لگانا ہو (الالحتی) یہ مسلم ہے کہ دونوں شرابیں خواہ شراب نفس ہو یا شراب عقل تجھے مست
 کر دیں گی مگر پھر بھی دونوں کی مستی میں فرق ہے۔ شراب عقل کی مستی تجھے کھینچ کر حق سبحانہ تک پہنچا دیگی
 جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو فقاہد و سواس اور تدبیر و کنی پریشانی سے بچ جاوے گا اور تقویٰ کی شان تجھے پر غالب
 ہوگی اور توبہ عقل دنیوی سے آزاد ہو کر حق جل کرے گا یعنی لذت روحانی سے مست ہوگا یا نہ اس
 مضمون انتظار آدمی تو ختم کر کے پھر مضمون جذب جنس تجنسن کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ
 انبیاء و صفاء روح الامین اور فرشتہ یعنی جبریل کے ہم جنس ہوتے ہیں اسلئے اسے آسمان سے کھینچ لیتے ہیں

یعنی جبریل علیہ السلام کا آنکے پاس وحی لیکر آنا یہ نتیجہ ہے اس عجائزت کا جو ان دونوں میں ہے (یہ ایک نکتہ ہے علت نہیں) انبیاء کے عالم سفلی میں ہونے سے کسی کو ان کے سفلیات کا ہم جنس ہونا شبہ نہ ہو۔ اسلئے کہ دیکھو ہوا چونکہ آگ کی جنس سے ہے۔ کیونکہ دو رنگا سیلان دہر کی جانب ہے۔ اسلئے جب ہم کسی خالی لوہے کا منہ بند کر کے حوض یا ندی میں رکھو گے تو وہ قیامت تک طبعاً نیچے نہ جائیگا۔ کیونکہ اسکا اندرون خالی ہے اور آہیں ہوا بھری ہے۔ اور وہ ہوا طبعاً اوپر کی طرف مائل ہے۔ اور اپنی ساتھ اپنے طرف کو بھی ادھر کی جانب لیجانا چاہتی ہے پس اسی طرح ارجح انبیاء کو قسراً و ضرراً عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ہر وقت انکی توجہ عالم بالا ہی کی طرف ہے اور وہ اپنے جسم کو بھی وہ ان کیلئے بمنزلہ ظرف کے ہے عالم بالا ہی کی طرف توجہ کئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی انکا نفس بھی روح کا تابع ہوتا ہے۔ اور ناسوت کی طرف انکو بالذات توجہ نہیں ہوتی۔ اس شبہ کو دفع کر کے پھر اصل مضمون جذب کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حالت تو سن چکے۔ اب نوکہ جو ارجح انبیاء سے مناسبت رکھتی ہیں وہ انکی طرف یوں ہی کھینچتی ہیں جیسے اجسام کی طرف انکے ظلال بہم نے دیگر اشخاص کو جو انبیاء کی طرف کھینچتے ہیں انبیاء کا ہم جنس اسلئے کہ انکی عقول غالبہ میں نفس پر اور اعتبار غالبہ کا ہے۔ لہذا وہ عقل ہوئے اور عقل فطرۃً جنس ملائک سے ہے۔ اور ملائک جنس انبیاء سے۔ اسلئے وہ جنس انبیاء سے ہیں برخلاف کفار کے کہ ان پر ہوائے نفس غالب ہے اسلئے وہ لڑا نفس ہیں۔ اور نفس جنس سفلیات سے ہوتا ہے اسپر (یہ جملہ مترصد ہے اظہار نفرت کیلئے) اسلئے وہ بھی سفلی ہیں۔ اور جنس انبیاء و ملائکہ سے نہیں اور قطبی ذرعون کا ہم جنس ہے لہذا اسکی طرف منجذب ہے۔ اور سبطی موسیٰ کا ہم جنس۔ اسلئے انکی طرف منجذب ہوا اور ہامان چونکہ ذرعون کا ہم جنس تھا اس لئے ذرعون نے اسے مشورہ کیلئے منتخب کیا۔ اور اپنے قصر میں لیا اگر مسند وزارت پر بٹھلایا۔ ایک اثر تو جابجا کا یہ تھا دوسرا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکو مسند وزارت سے قعر دوزخ میں لے گیا اور یہ قعر دوزخ میں کیوں گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ دونوں دوزخ کے جنس سے تھے۔ پس دونوں اپنے ہم جنس کی طرف منجذب ہو گئے یہ دوزخ کے ہم جنس اسلئے تھے کہ دونوں عالم سوز تھے جیسے دوزخ کفار سوز ہے اور دونوں ناریاں کے یوں ہی مخالف تھے جیسے کہ دوزخ نور قلب سے بھاگتی ہے اور دوزخ کے نور قلب سے بھاگنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ قیامت میں مومن سے کیسی کہ اسے مومن تو جلدی سے گزر جائے کیونکہ تیرا دوسری آگ کو فنا

کئے دیتا ہے اسے مومن جلدی گذر جا۔ کیونکہ جب تیرا نور چلتا ہے تو وہ میری آگ کو بجھا دیتا ہے پس جسطرح دو رخ نور سے بھاگتی ہے یوں ہی در زخی (خواہ فرعون ہو یا ایمان یا کوئی اور) بھی اس سے بھاگتا ہے۔ کیونکہ اسکی طبیعت دو رخ ہی کی سی ہے اور دو رخ مومن سے یوں ہی بھاگتی ہے جسطرح مومن دو رخ سے بھاگتا ہے لہذا دو رخ بھی بھاگتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مومن دو رخ سے کیوں بھاگتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکا نور مخالف ہے نار دو رخ کے لہذا وہ اس سے بھاگتا ہے اور بھاگنا بھی چاہئے۔ کیونکہ مومن طالب نور ہے اور طالب نور لاجمالہ ہا رب عن النار ہو گا کیونکہ جسطرح محانت مقتضی ہے تجاذب کو یوں ہی مضاد مقتضی ہے تنازعہ کو اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مومن خدا سے دو رخ سے امان مانگتا ہے تو دو رخ اس سے امان مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس شخص سے دور رکھنا۔ خلاصہ یہ کہ جاذب جانتے سے اب تم یہ دیکھو کہ تم کف و ایمان میں سے کس کے ہم جنس ہو۔ اگر بددینوں کی طرف مائل ہو تو بددین ہو اور اگر دینداروں کی طرف مائل ہو تو اللہ والے ہو اور اگر دونوں کی طرف مائل ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس عقل دونوں میں ہوئے ہیں اور دونوں جنگ میں مصروف ہیں جب عقل غالب ہوتی ہے تو دینداروں کی طرف میلان ہوتا ہے اور جب نفس غالب ہوتا ہے تو بددینوں کی طرف جھکتے ہو اسی حالت میں تم کو کوشش کرنی چاہئے۔ کہ عقل نفس پر غالب ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ شتر آ صدق کا بیا کہ کسی شیخ کے ہاتھ سے ہو۔ اور اخلاص حاصل کرو۔ تاکہ تمھارا مقصود حاصل ہو اور معانی (او صاف روح) کو نقوش (عمقات جسم) پر غلبہ ہو۔ اگر نفس بالکل مغلوب نہ ہو یہی حالت جنگ میں یہ خوشی بھی کافی ہے کہ دشمن کو بہر وقت نئی شکست ہو پس تم کو مشش کرو تاکہ تمھارا دشمن شکست کھا دے۔ اگرچہ فرعون اس نصیحت کو نہیں سنتا اور اپنی شرارت سے باز نہیں آتا لکہ نفس ہی کو عقل پر غالب رکھنا چاہتا ہے مگر تم سنو کیونکہ تم بہت لائق ہو گئے نالائق ہے (اس عنوان میں عجیب لطافت ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا بمنزلہ پدر مشفق کے ہیں اور اہل دنیا بمنزلہ اطفال کے۔ پس جسطرح باپ اپنے بچے کو کسی کام کی ترغیب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تو بہت لائق ہے کہ کساناں لیتا ہے اور فلاں بچہ بڑا ہے کہ وہ کساناں نہیں سنتا اور یہ عنوان بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا نے بھی دہی عنوان اختیار کیا ہے) خیر یہ قصہ تو

خواہ مخواہ طویل ہو گیا۔ اب ایک دوسرے فرعون کے گمراہ کرنے کا قصہ بیان کرنا چاہئے جو کہ مشورہ دینے والے یعنی ہامان کا۔

مشورت کردن فرعون با وزیرش ہامان در ایمان آوردن موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

گفت با ہامان برائے مشورت
گفت و محرم ساخت آں گمراہ را
جست ہامان و گریہاں را درید
کو گفت دستا و کلمہ را بر زمین
انچنین گستاخ آں حرف بتاء
کار را با بخت چوں زر کردہ تو
سوء تو آرد سلطانان خراج
برستانہ خاک تو اے کیقباد
رو بگرداند گرد بے عصا
بودہ گردی کینہ بستدگان
کہ خداوندے شود بندہ پرست
تاناہ بنید چشم من بر شاہ این
تاناہ بنید این نذلت چشم من
کہ زمین گردوں شود گردون میں

آں ستیزہ رو بختی عاقبت
وعدہ ہائے آں کلیم اللہ را
گفت با ہامان چو تنہائش بدید
باتگمازد گریہاں کرد آں لعین
کہ چگونہ گفت اندر رؤے شاہ
جملہ عالم را سحر کردہ تو
از مشارق و ز مغارب بے لجاج
پادشاہاں لب ہی مانند شاد
اسپ باغے چوں بہ بنید اسپا
تا کنوں معبود و سجدہ ہاں
در زہر آتش شدن زین خوشتر است
لے بکش اول مرا اے شاہیں
خسرو اول مرا گردون بزن
خود نبود دست و مبادا انچنین

بندگان مان خواجہ تاش ماشوند
چشم روشن دشمنان دورست کور

بیدلان مان دلخراش ماشوند
گشت مارا پس گلستان قعر کور

خیر تو اس شدت سے جھگڑا اور سخت معاند نے انجام کار مشورہ کیلئے حضرت مہنسی علیہ السلام کے وعدوں کو بیان کر دیا اور کہہ دیا اور اس گمراہ کو رازدار بنالیا اور جبکہ اسکو تنہا پایا تو اس سے سارا واقعہ کہہ دیا۔ یہ سنکر ہامان اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چاک کر لیا اور شور مچانا اور دنا دہونا شروع کیا اور ٹوپی اور عمامہ کو زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ اُس نے یہ بیہودہ بات یوں گستاخانہ حضور کے سامنے کہی کیونکر مجھے تو اسکا ملال ہے۔ کیونکہ آپکی تو یہ شان ہے کہ آپ نے تمام عالم کو سخر کر لیا ہے اور اپنی خوش اقبالی سے ہر معاملہ کو اپنے لئے عمدہ اور مفید بنا لیا ہے اور بادشاہ مشرق و مغرب سے بلا کسی حیلہ و حجت کے آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی حاک کو بخشی جو سنے ہیں اور عرب کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے اور ہمارے مقابلہ کے لئے آتا ہے تو اسکا گھوڑا ہمارے کو دیکھتے ہی مڑ جاتا ہے اور ہم کو ڈنڈا لگائے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں تو اسکا حضور کے سامنے یہ الفاظ زبان سے نکالنا ہی آپکی سخت توہین ہے۔ چنانچہ آپ اسکو مان لیں میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اب تک آپ ایک عالم کے معبود اور مسجود تھے پس کیا ایسی حالت میں آپ ایک ادنی غلام بن سکتے ہیں میرے نزدیک تو ہزار آتشوں میں چلا جانا اس سے بہتر ہے کہ ایک خدا اپنے بندہ کا بندہ ہو جاوے۔ پس میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اسکی درخواست کو قبول نہ کریں اور اگر قبول کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار ڈالئے تاکہ میں حضور کی یہ توہین آپکی آنکھ سے نہ دیکھوں اور اسے بادشاہ آپ ضرور میری گردن مار دیں تاکہ میں کچھ خود یہ ذلت نہ دیکھ سکوں یہ کبھی نہیں ہوا اور نوح ہر کہ زمین آسمان ہو جاوے اور آسمان زمین بن جاوے یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا ہو جائیں اور ہم اُن کے غلام اور ہمارے دلدادہ ہیں ستائیں اور ہم ستائے جائیں۔ اور ہمارے دشمنوں کی آنکھیں روشن ہوں اور دوست اندھے ہوں ایسی حالت میں تو ہمارے لئے مرنے کا ہی بہتر ہے اور گور کا گور ہمارے لئے باغ کی طرح عمدہ مقام ہے۔

ترتیب سخن ہامان بے ایمان علیہ اللعنة

دوست از دشمن ہمی شناخت او	نزد را کورانہ کریمی باخت او
دشمن تو جز تو نبود اے لعین	بیگناہان را لگو دشمن بکین
پیش تو این حالت بد دولت است	کہ دواد و اول و آخرت است
گر ازین دولت نتازی جز خزاں	این بہارت را ہی آید خزاں
مشرق و مغرب چو تو پس دیدہ اند	کہ سرایشان زن سب سیدہ اند
مشرق و مغرب کہ نبود برقرار	چو کنند آخر کس را پاندار
تو بیاں فخر آوری کز ترس و بند	چاپلوست گشت مردم روز چند
ہر کرا مردم سجودے نمی کنند	زہر اندر جان او می آگند
چونکہ برگردد از و آں ساجدش	داندا و کان زہر بود و موبدش
اے خنک آنرا کہ ذلت نفسہ	و اے آں کہ کشتی شد چوں کہ او
این تکبر زہر قاتل داں کہ ہست	از مے پر زہر گشت آں کچہ ہست
چوں مے پر زہر نوشد بد مے	از طرب یکدم بجنباند سرے
بعد یکدم زہر در جانفش فست	زہر در جانفش کند و او ستد
گر ندازی زہریش را اعتقاد	کز چہ زہر آمد نگر در قوم عساو
چونکہ شاہ دست یابد بر شہ	بکشدش یا باز دارد و دچہ
در سیا بدختہ افتادہ را	مرہش سازد شد و بدید عطا

گرمه زهرست آن تکبر کس چسب
 دین و گمراهی ز خدمت چل تو است
 راهزن هرگز گدای را نزد
 خضر گشتی را بر لای آن شکست
 چون شکسته می برد اشکسته
 آن که کوداشت از کان نقد چند
 تیغ بهر اوست کور اگر دنیست
 مهتری لفظ سرشت آتش لای غوی
 هر چه او هموار باشد یارین
 سر بر آرد از زمین آنگاه او
 نزد بان خلق این با و منست
 هر که بالا تر رود ابله ترست
 این فروغست و اصولش آن بود
 چون نه فردی گشتی زنده زو
 چون بد زنده شدی آن خودست
 شرح این در آئینه اعمال جو
 اگر بگویم انچه دارم در دوز

کشت شراب بگناه و لای خطا
 زین دو جنبش زهر را باید شناخت
 گرگ گرگ مرده را هرگز نبرد
 تا تواند گشتی از فجار درست
 این در خضرست اندر خضر رو
 گشت پاره پاره از زخم کلند
 سایه کافکنده است او را زخم نیست
 لای برادر چون بر آرد میروی
 تیر بار کس هفت گردو به بین
 چون بد فها زخم یابد بای رفو
 عاقبت زین زردبال فدا دخت
 کا ستخواں او برخواهد شکست
 که ترفع شرکت یزداں بود
 باغی باشی بشرکت ملک جو
 وحدت محض رست آن شرکت کست
 که نیایی قسم این از گفتگو
 بس جگر باگرد و اندر حال غم

بانگ دو کردم اگر در ده است
انچنین را ہے براں فرعون زد
از گلوے او پریدہ ناگماں،
ہیچ شہ را انچنین صاحب باد
زینہار اللہ استم بالیقین،

بس کم خود زیر کان را این بست
حاصل آن ہا ماں بیاں گفتار بد
نقہ دولت رسید تا دواں
خرمن فرعون را داد او بباد
از چنیں ہمراہ بد دوری گزین

یہاں سے مولانا ہامان پر عتاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُس نے جو منی علیہ السلام کو دشمن کہا ہے یہ اسکی غلطی ہے اور وہ درست دشمن میں امتیاز نہیں کرتا۔ اسلئے اندھوں کی طرح غلط فہم و چل رہا ہے اور ادب پشانگ باتیں کر رہا ہے اُس سے کوئی کہے کہ اول معون تیکے سوا تیر کوئی دشمن نہیں پس تو عداوت سے اوروں کو دشمن نہ بتا تو اپنی اس بُری حالت کو دوست سمجھتا ہے جسکے اول میں دُور دُور پ اور جا لگا ہی ہے اور آخر میں لائیں تیری غلطی ہے پس اگر تو اس دولت سے نہ بھاگے گا تو یاد رکھ کہ ایک دن تیری اس فرعون بی بہار پر خزاں آہنگی۔ اور تو پر یاد ہوگا۔ اور تو مشرق و مغرب کے تسلط پر کیا نازاں ہے تجھ سے بہت سے لوگوں نے مشرق و مغرب کو حاکمانہ طور پر دیکھا ہے جن کا قصداً قدر نے سر اُٹا دیا۔ اور آج اُن کا نام و نشان بھی نہیں اور وہ باقی رہ بھی کیسے سکتے تھے کیونکہ مشرق و مغرب خود تو باقی رہتے و لے ہیں ہی نہیں پھر وہ کسی کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں نیز تو اسپر ناز کرتا ہے کہ لوگ تیکے خوف اور ضرر رسائی سے چند روز کے لئے تیری خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تیری غلطی ہے بلکہ اگر دل سے ہی کریں تب بھی کوئی قابلِ فخر بات نہیں کیونکہ لوگ جس کسی کو سجدہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں اسکی تعظیم نہیں کرتے۔ بلکہ اسکو زہر دیتے ہیں۔ اور گو سجدہ کو اُس وقت اسکا پتہ نہیں چلتا لیکن جب اسکو سجدہ کرنے والے اس سے پھر جاتے اور الگ ہو جاتے ہیں خواہ دنیا میں اس سے منفرد ہو کر یا غیر کر یا عقیقے میں اسکا ساتھ چھوڑ کر اُس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ لوگ میرے لئے ہم قاتل اور مجھے تنہا چھوڑ دینے والے تھے۔ اب مولانا یہاں سے مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے نہایت غرہ میں ہے وہ شخص جسکی طبیعت میں تکبر اور انقیاد ملتی ہو

اور زبانی ہے اُسکے لئے جو سرکشی سے پہاڑ کی طرح گردن بلند اور سخت ہو کہ اُسپر ادھر آئیتہ کا کچھ بھی اثر
 نہ ہوتا ہو۔ تم سمجھو کہ تکبر سب قاتل ہے اور ہامان اس زہر آلود شرابے احمق اور مست بنا ہوا ہے لہذا گو
 اس وقت وہ خوش ہے اور اُسکی ترنگ میں آستہ آگیا بھیجا کچھ نہیں سوچھنا مگر انجام اسکا ہلاکت ہے کیونکہ
 قاعدہ ہے کہ جب کوئی بد نصیب زہر آلود شرابے مست ہوتا ہے تو کچھ دیر وہ فرہ میں سر ملاتا اور مہو
 ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ زہر اسکی جان میں پھیل جاتا ہے اور لے لے شریعہ کر دیتا ہے ہم نے تکبر کو
 زہر کہا ہے۔ اگر تم کو باد نہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس نے قوم عادیں زہر ملا کر کیوں دکھلایا اور اسے
 کیوں تباہ کیا اور تم کو معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر تسلط حاصل کرتا ہے تو اسکو
 یا قتل کرتا ہے یا قید کرتا ہے لیکن جب کسی زخمی اور شکستہ کو پاتا ہے تو اسکے زخموں کا علاج کرتا ہے
 اور داد و دیش کرتا ہے۔ پس اگر تکبر زہر نہیں ہے تو وہ کیوں مارا جاتا ہے اور بادشاہ اسکو بمقتور کیوں
 مارتا ہے اور بدوں کسی خدمت کے دوسرے کی کیوں عزت افزائی کرتا ہے۔ پس ان دو فعلوں سے تم
 معلوم کر سکتے ہو کہ تکبر زہر ہے اور حقیقت میں قاتل شاہ وہی ہے کہ صورتہ قاتل بادشاہ ہوا اور دیکھو
 کوئی شکستہ کسی فقیر کو نہیں مارتا اور بھیڑنا دوسرے مرد بھیڑیے کو نہیں کاٹتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 فقر سبب نجات ہے۔ پس اسکی ضد تکبر و دولت ضرور موجب ہلاکت ہوگی۔ علی ہذا خضر علیہ السلام نے
 کشتی کو شکستہ کیا تھا تاکہ وہ فاسقوں اور بدکاروں کے پنجے سے چھوٹ سکے۔ اس سے بھی معلوم ہوا
 کہ شکستگی رہائی کا سبب ہے۔ پس جبکہ تم کو مذکورہ بالا امثلہ و نظائر سے معلوم ہو گیا کہ شکستہ نجات پاتا
 پس تم سمجھو کہ راحت فقر میں ہے نہ کہ دولت میں اور چین شکستگی میں ہے نہ کہ تحیر میں لہذا دولت کو چھوڑ
 اور فقر میں پناہ لو۔ اور دیکھو بیمار جسمیں مختلف قسم کی دولت ہوتی ہے چاندی سونا نعل وغیرہ
 کتنی کے صدقات سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تم دو تہمند و بکی حالت سمجھ سکتے ہو اور دیکھو
 اسی کیلئے ہے جو گردن کش ہے اور سایہ چونکہ خاکسار ہے اسلئے اسے کوئی عزت نہیں۔ اس سے تم کو خاکسار
 کی فصیلت اور تکبر کی شامت معلوم ہو سکتی ہے۔ پس اے سردار تو یاد رکھ کہ سرداری لفظ اور آگ ہے
 پس تو آگ پر کیوں چلتا ہے اس سے بچ ورنہ جل جائیگا اور ہلاک ہو جائیگا۔ ۱۔ نذل اور مسکین فقیر
 کر اسکے ذریعہ سے تو بلاؤں سے نجات پائیگا۔ تو دیکھ کہ اگر کوئی تیر انداز تیرا ناچا ہے تو جو چیزیں سے
 ملی ہوئی اور اس کے برابر ہوگی تیر و کمانشاہ نہیں بن سکتی لیکن اگر وہ دراز زمین سے سر اٹھائے تو فوراً

اسکے تیر لگے گایہ بھی ذیل ہے اسکی کہ خاکساری مفید ہے اور گردن کشی مضر جب یہ معلوم ہو گیا کہ گردن کشی اور تکبر اور تجبر مضر ہے تو اب تو اسکو ایک میز ہی فرض کرو اور سمجھو کہ انجام کار اس سے گزنا لازم ہے پس ایسی حالت میں جز زیادہ اوچے چڑھیکا اور زیادہ تکبر کر یگادہ زیادہ امن ہوگا کیونکہ انکی ہڈیاں اوروں سے زیادہ ٹوٹیں گی۔ جو وجہ ہم تکبر کی برائی کی بیان کہ چکے ہیں یعنی انکا مضر ہونا سودہ تو اسکا نتیجہ ہے۔ اور ہمارا اسکی برائی پر اسکے مضر سے استدلال اسکے نتیجہ کی برائی سے استدلال ہے۔ لیکن اصل اور منشاء اسکی برائی کا یہ ہے کہ تکبر کرنا اور عالی مرتبہ بننا اپنے کو خدا کا شریک بنانا ہے اور جبکہ تم اپنے کو مشائخ اور حق سبحانہ کی حیات سے زندہ ہو جاؤ یعنی اپنے کو اسکی رضا کا بالکل تابع اور اسکے افعال کا آلہ بنا دو اسوقت تک تم ایک باغی ہو جو کہ دعویٰ شرکت حق سبحانہ کی بنا پر طالب ملک ہے۔ لیکن جبکہ تم اپنے کو اسکی رضا کا بالکل تابع بنا دو اور تنہا ہی یہ حالت ہو جاوے کہ گویا کہ تم اسکی حیات سے زندہ ہو اسوقت تم کچھ نہ ہو گے بلکہ وہی وہ ہوگا۔ اور وحدت محضہ ہوگی دوی ہو ہی گی نہیں پھر شرکت کیونکر ہو سکتی ہے یہ مضمون باریک ہے اسلئے میں اس مضمون کو تھیں الفاظ سے نہیں سمجھا سکتا۔ پس اگر تم کو اسکی شرح کی ضرورت ہو تو اعمال حسنہ کرو اور اپنے کو اس قابل بناؤ کہ حق سبحانہ بذریعہ کشف کے اس مسئلہ کی حقیقت تم پر منکشف کریں اور بدوین تحصیل ذوق و وجدان کے اس بحث میں نہ پڑنا ورنہ اگر ایسی کا اندیشہ ہے اس مضمون انتظار دی کو بیان کر کے مولانا پھر مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گویا کہ دل میں مذمت سستی کی تفصیل بہت کچھ ہے۔ لیکن آگے اسے بیان کروں تو بہت سے جگر خونی جانیں اور کیچے پھٹ جائیں۔ اسلئے اسقدر پرکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عاقلوں کے لئے اتنا بھی کافی ہے اور میں ہتھیہ کر چکا ہوں اگر کوئی سمجھ دانتو سمجھ لے۔ رہا ناگہ دو اس آواز کو کہتے ہیں جو اہل قریہ کو متنبہ کرنے کیلئے اسوقت کیجاتی ہے جبکہ دشمن ان پر حملہ آور ہو غرض کہ کہ ہامان شہر میرے اس بیہودہ تقریر سے یوں مسرعون کا راہ مارا جسکی تفصیل تم سن چکے ہو اور جو لقمہ دولت ایمان اسکے منہ تک پہنچ گیا تھا اس کو اس کے حلق میں سے نکال لیا۔ سو ذریعہ فرعون کو ملیا مہیت کر دیا۔ خدا کرے کسی بادشاہ کا ایسا بدخواہ دزیر نہ ہو۔ پس تم کو اس قصہ سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور برے فسیق سے دور رہنا چاہو۔ دیکھنا میری نصیحت کو کھولنا مروت اور خبردار اسکے پاس نہ پھٹکنا۔ خیر فرعون کا واقعہ صریح حکموں پر تھا اسکو ہم نے بیان کر دیا۔ اور یقینی بات خدا ہی زیادہ جانتا ہے کہ واقعہ کیونکر ہے۔

نومید شدن موسی از ایمان فرعون و جایافتن سخن ہامان در دل فرعون

خود خداوندیت را روزی نبود
مرو را نے دستاں نے استیں
بے دل و بے جان بے دید بود
باز بتانند از تو پیمو و ام
کتر است از باز دانی اندکی
کہ خداوندیت بخش متفق

گفت موسی لطف نمودیم وجود
آں خداوندی کہ نبود را استیں
آں خداوندی کہ در دیدہ بود
آں خداوندی کہ دادندت عوام
آں خداوندی تو از بسنگی
وہ خداوندی عاریت بحق

جب فرعون ہامان کے بھکانے میں آگیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا
تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت عنایت اور بہت کچھ سخاوت کی تھی مگر تیری قسمت ہی میں نہ تھی
ہم کیا کریں۔ دیکھ میں پھر کتنا ہوں کہ جھوٹی حکومت بالکل بے نکی ہے اور جو حکومت محض عارضی
ہو اور اسلئے ایسی ہو جیسے چورانی ہوئی چیز کہ مالک اسکو چور سے واپس لے لیتا ہے۔ صورت
حکومت ہوا درحقی حکومت اسیں بالکل نہیں۔ تو اس حکومت پر مغرور ہو جو تھو کہ عوام نے نہ
رکھی ہے۔ اسلئے کہ وہ تیس کر مرنے کے وقت تجھے یوں واپس لے لیں گے جیسے فرض کو واپس لیتے
ہیں پس اگر تو ذرا بھی سمجھے تو تجھے معلوم ہوگا کہ یہ تیری حکومت اس غلامی سے بھی کہیں کم ہے جس سے
تو عار کرتا ہے۔ کیونکہ اسکا نتیجہ معزولی ہے۔ اور اسکا نتیجہ شاہی انداز و غلامی اختیار کر اور اس عارضی
حکومت کو خدا کے حوالہ کرنا کہ حق سبحانہ تجھ وہ حکومت عطا فرما دیں جو متفق علیہ ہو اور کسی کو اس سے
سزائی کی گنجائش نہ ہو۔

منازع کردن امیران عرب با رسول خدا که ملک
مقامه کن تا نزاع نباشد و جواب رسول ایشان را

آن امیران عرب گرد آمدند که تو میری هر یک از ما هم امیر هر یک در بخش خود انصاف جو گفت میری مرا حق داده است کاین قرآن احمد است و دور او قوم گفتندش که ما هم از قضا گفت لیکن مرا حق ملک داد میری من تا قیامت باقی است قوم گفتند اے امیران فرزندان ما	نزد پیغمبر منازع می شدند بخش کن این ملک بخش خود بگیر تو بخش ما و دست خود بکش سروری و امر مطلق داده است من بگیرم مرا حق را اتقوا حاکیم و داد میری ما خدا مر شمارا عساکر ما از مهر زاد میر عاریت خواهد شکست چیت حجت بر فرزندان ما
---	---

سیل آمدن و چوب انداختن امر اجتناب سیل
و غالب شدن مصطفی علیه السلام بر امیران

در زمان ابرو برآمد از امر رویشهر آورد سیل بن نسیب	سیل انداختن ان اطراف پر ایل شرافغان کنان جلد غریب
--	--

گفت پیغمبر کہ وقت امتحان
ہر ایسے نبی نہ خود درنگند
نیز ہار را ہیچو خاشاکے ربود
پس قضیب نہ اخت دروئے مصطفیٰ
نیز ہاگم گشت جملہ وان قضیب
زاہتمام آل قضیب آل سیل رفت
چوں بدیدند ازوے آل عظیم
جز بسکس کہ حق ایشاں چیز بود
بود بوجہ بل لعین و بولہ رب
ملک برتہ چنان باشد ضعیف
نیز ہار اگر ندیدی باقضیب
نام شان را سیل تیز مرگ برد
ہیچ نوبت می زنندش ہر دوام

آمد اکنون تا نہاں گرد و عیاں
تا شود در امتحان آل سیل بند
آب تیز سیل پر جوش و عنود
آل قضیب مجتہد فرماں روا
بر سر آب ایستاد چوں قریب
روگردانید و سوئے بحر رفت
پس مترا گشتند آن میراں زہیم
ساحر شش گفتند کاہن از حود
واں سوم ہم بود بوسیفاں حب
ملک برتہ چنان باشد شریف
نام شان ہیں نام او ہیں انجریب
نام او دولت تیز شش فرد
ہیچنیں ہر روز تا روز قیام

چونکہ مولانا نے اوپر فرمایا تھا کہ فانی فی الحق کو ایسی حکومت ملتی ہے جس سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہو سکتی اسلئے مولانا کی تائید میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام اور دوسا عرب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں جمع ہوئے اور یوں جھگڑنا شروع کیا کہ آپ بھی ایک امیر تیرا ہ ہم بھی۔ لہذا ملک کو تقسیم کر لیجئے اور اپنا حصہ لے لیجئے یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے حصہ کے متعلق انصاف کا

خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ اسکا حصہ اسے ملجاوے۔ پس آپ ہمارے حصوں سے دست بردار ہو جائیے۔
 آپ نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے حق سبحانہ کے جانب سے مجھے افسری اور سرداری و حکومت مطلقہ
 عطا ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ احمد کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں ہزارے کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی۔
 پس تم اس حکم کو قبول کرو۔ اور اسکی مخالفت سے جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی تو حکم اسی ہی حاکم ہیں اور
 ہمکو بھی تو خدا ہی نے حکومت دی ہے پھر آپ ہماری حکومت کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا ہے
 لیکن مجھ میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ میری حکومت تو پائدار اور ایسی ہے جیسے کسی کو کوئی شے ہمیشہ دیکھا
 اور تمہاری حکومت عارضی ہے تاکہ چند روز اس سے منفعہ ہو لو لہذا میری حکومت تو قیامت تک باقی
 رہیگی اور تمہاری ٹوٹ جائیگی۔ یہ سنکر لوگوں نے کہا کہ اچھا زیادہ باتیں نہ بنائیے کوئی واضح دلیل بیان
 کیجئے کہ آپ کو ہم سے زیادہ لینے کا کیا حق ہے۔ اتنے میں بقضائے الہی ایک ابراہیم اور ہرے لگا جس سے
 ایک ایسی رو آئی کہ اس پاس کے سارے مقامات میں پھیل گئی اور وہ نہایت خوفناک روشہر کی جانب بھی
 یہ دیکھ کر تمام اہل شہر ڈر گئے اور آہ و زاری شروع کی یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا
 کا وقت آگیا ہے پس اپنی اپنی حکومت کے جوہر دکھلانے چاہئیں تاکہ حقیقت مخفیہ کا ظہور ہو۔ یہ سنکر
 سب میردوں نے اپنے اپنے نیزے اس رو میں ڈال دیئے تاکہ اس معرکہ امتحان میں انکو کامیابی ہو اور اسل بند
 ہو جاوے۔ لیکن اس پر جوش اور معاند سیلاب کا تیز پانی ان سب نیزوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا
 اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی شاخ ڈالی یعنی وہ شاخ جو سیلاب کو عاجز
 کر دینے والی اور اس پر حاکم تھی۔ پس نیزے تو سارے گم ہو گئے اور وہ شاخ محاذ کی طرح پانی پر کھڑی رہی
 اور اسکے اہتمام سے اس عظیم الشان سیلاب نے اپنا رخ بدل دیا اور دریا کی طرف چلا گیا۔ پس جبکہ ان لوگوں
 نے آپکا اتنا بڑا تصرف دیکھا تو ڈر کے مارے سب کے سب ان گئے اور ایمان لے آئے۔ بجز تین شخصوں کے
 جن پر کینہ غالب تھا۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور آپکو کاہن اور ساحر کہا۔ ان تین میں ایک ابوہل تھا
 دوسرا ابوالعب (یہ دونوں تو کافر ہی رہے) اور تیسرے ابوسفیان بن حرب (یہ فتح مکہ میں مشرف بہ اسلام
 ہو گئے تھے) اس سے آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پابند ہوا لوگوں کی حکومت کس قدر کمزور ہے اور ہوا
 سے آزاد لوگوں کی حکومت کس قدر اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کو خطبان ہو کہ نہ ہم نے نیزے دیکھے اور نہ شاخ۔ پھر ہمکو
 کیونکر اعتبار ہو۔ پس ہم ان سے کہیں گے کہ اگر تم نے نیزے اور شاخ نہیں دیکھے تو نہ سی۔ ہم تمہارے لئے

دوسرا معیار قائم کرتے ہیں۔ اچھا الگانام بھی دیکھ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اجماعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پس قمیص معلوم ہو گا کہ ان کے نام کو موت کا تیز سیرلاب بہا لگیا۔ اور الگانام اور آپ کی دولت قویہ فانیس ہوئی چنانچہ ایسا آپ کی بیوقوفی کو ثابت بختی ہے اور موزن پانچوں وقت ازان میں الگانام لیتا ہے اور قیامت تک ہر روز یوں ہی بختی رہے گی۔ پس اس واقعہ سے تم دونوں کی حکومتوں کا موازنہ کر سکتے ہو۔ **ف** اس قسم کے بیانات سے ہمارے زمانہ کے مبتدعین کو دھوکھا ہوتا ہے اور انھوں نے اہل بیت کیلئے حکومت عامہ بدین بیخ ثابت کی ہے کہ یہ حضرات تمام عالم میں با اختیار خود متصرف ہیں اور اس طرح ان لوگوں نے اہل شر کو متبرع اور حق سبحانہ کو الگ تالیع کر دیا ہے گویا انکی غلطی ہے اور حقیقت انکی حکومت عامہ کی یہ ہے کہ یہ حضرات فانی فی الحق اور اسکے تالیع محض ہیں اور اپنی خواہش کو حق سبحانہ کی خواہش میں اور اپنے اختیار کو اسکے اختیار میں فنا کر چکے ہیں لہذا حق سبحانہ کیلئے جو حکومت حقیقہ حاصل ہے وہی حکومت انکی طرف مجازاً منسوب ہے اور یہ نہیں کہ انکے لئے حقیقہ ایسی حکومت حاصل ہو کہ جو کچھ یہ چاہیں با اختیار خود کر لیں۔ خدا بزرگ لا حول۔

تمامی حدیث موسیٰ در تفریع و تویج فرعون،

گر ترا عقلے ست کردم لطف	ورخری آورده ام خسرا عصا
آنچنان زین آخرت بیرون کنم	کز عصا گوش و سرت پر خون کنم
اندین آخر خسراں مردبان	می نیابند از جفائے تو اماں
تک عصا آورده ام بہر ادب	ہر خرے را کو نباشد منتخب
از دہائے می شود دو قسم تو	کاژ دہائے گشتہ در فصل منو
از دہائے کو ہستی تو بڑا اماں	لیک بنگر از دہائے آسماں
این عصا از دوزخ آمد چاشنی	بر تو و بر مومن آمد روشنی

ورنہ درمائی تو در زنداں من
باز گرد از کفر سوئے دین حق
باز گرداے گمراہی بخت زو
این عصاے بود ایندم از دست

فخلصت نبود در زندان من
ورنہ در نار اید مائی خلق
ورنہ در دوزخ درافتی ہر گون
تا نگوی دوزخ یزدان کجاست

یہاں سے پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو عقلمند ہے یا گمراہ۔ پس میں دونوں شقوں پر کلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تو عقل رکھتا ہو تو میں نے تجھے عنایتیں کی ہیں اور چار وعدے کئے ہیں انکو قبول کر اور اگر تو گمراہ ہے تو گمراہ کیلئے میرے پاس لاشیٰ جو اس کے دل سے میں تجھے اس آخرونی دنیا یوں مار کر نکال دوں گا کہ تیرا سراپا ہر کان لہو لہان کر دوں گا۔ چونکہ اس آخروں گمراہ ہے اور آدمی یعنی اہل دنیا و اہل عقبہ دونوں سے ظلم سے مامون نہیں ہیں لہذا میں ایسے گمراہ کی تادیب کیلئے جو کہ اچھا نہ ہو لاشیٰ لایا ہوں۔ یہ لاشیٰ تجھے مغلوب کرنے کیلئے از دہاں جاؤ گی کیونکہ تو افعال و اخلاق میں از دہا ہے اور قاعدہ ہے کہ لوہے کو لوہا کا ٹٹا ہے یہ مسلم ہے کہ تو بہاؤی اور بہت بڑا از دہا ہے جس سے پناہ نہیں مل سکتی۔ لیکن تو ذرا آسمانی از دہ ہے کہ جو بہر بھی دیکھ۔ یہ عصا تیرے لئے نمونہ دوزخ ہے اور مسلمانوں کے لئے راحت بخش یہ از دہا تجھ سے زبان حال کہتا ہے کہ او کا فر دیکھ تو نور ایمان میں پناہ لے ورنہ تو میرا قید خانہ میں رہیگا۔ اور اس قلعہ سے رہائی نہ پاسکیگا (مولانا نے از دہ کے قلعہ کو اسکا قید خانہ اور قلعہ قرار دیا ہے) پس اسے فرعون تو کفر سے بھر کر دین حق سبحانہ کی طرف آدہ زور تو آتش دوزخ میں ذلیل رہیگا۔ اور اسے بے نصیب کساناں۔ اور کفر سے بھر جا۔ ورنہ تو دوزخ میں سکھ بل کرے گا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ دوزخ کہاں ہے کیونکہ حق سبحانہ کی قدرت بہت وسیع ہے اسکے لحاظ سے دوزخ کا ہونا کچھ بھی مستبعد نہیں دیکھ یہ پہلے لکھی تھی مگر اب از دہا ہے جو کہ اپنی خو خوار اور آتش فشاں کے لحاظ سے دوزخ کا نمونہ ہے اور یہ انقلاب اسی لئے واقع ہوا ہے کہ تو حق سبحانہ کی قدرت پر مطلع ہو اور دوزخ کے نمونہ کو آنکھ سے دیکھ لے اور یہ نہ کہے کہ دوزخ کہاں ہے۔

در بیان آنکه شناسائے قدرت حق تعالی نیرسد که بهشت کجاست و دوزخ چه جاست

ظاهر است این دوزخ ایا بر دلت
هر کجا خواهی خدا دوزخ کند
هم ز ندانت بر آرد درد ها
یا کند آب دهانت را عسل
ازین دنداں برو ناید شکر
پس بدنداں بسیکنما هاں را بگز
نیل را بر قطیان حق خون کند
آب بر فرعون در دم خون شود
تا بدانی پیش حق تمیز هست
نیل تمیز از خدا آموخته است
لطف او عاقل کند مثل را
در جمادات از کرم عقل آفید
در جمادات از لطف عقلی شد پدید
عقل چون باران بامر آنجا بحیث

هرست پوشیده یقین را بجای است
اوج را بر مرغ دام و رخ کند
تا بگویی دوزخ است و اثر دها
تا بگویی که بهشت است حلال
تا بدانی قوت حکمت در
فکر کن از ضربت نامحکم
سبطان را از بلا محصل کند
بر کلمه قتل نامنون شود
در میان هوشیار راه دست
که کشاد آن را و این را سخت است
قهر او ابله کند قایل را
عقل از عاقل تقیر خود برید
وز نکال از عاقلان دانش برید
عقل این شوخشم حق دید و گر خیت

<p>ابو خورشید و مسہ و گچ بابت ہر یکے ناید مگر در وقت خویش چوں نکر دی فهم این راز انبیا تا جمادات و گرا بے لباس طاعت سنگ عصا ظاہر شود کہ زیزداں آگہیم طاعیم پہو آب نیل دے وقت غرق چوں زمین کش دانش آمد وقت چوں قسمر کہ امر بنید شتافت چوں ستون تالید از ہجر بنی چوں درخت و سنگ کا نہ ہر مقام</p>	<p>جملہ برتر تیرب آسند و روند کہ نہ پس ماند ز ہنگام و نہ پیش دانش آوردند در سنگ و عصا چوں عصا و سنگ داری از قیاس وز جمادات و گرا محبہ شود ماہمہ بے اتفاقی ضائعیم کو میاں ہر دو است کہ در فرق در حق قارون کہ قرش کہ دست پس دو نیمہ گشت بر چرخ و شکافت با خبر گشتہ از اں شیخ و صبی مصطفیٰ را گفت ظاہر السلام</p>
---	--

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دوزخ کا وجود تو بالکل غائب ہے مگر تیز حسانیت غالب ہے اور تم منہمک فی الناسوت ہو اور عالم غیب سے تمہیں کچھ بھی واسطہ نہیں اسلئے تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ پس یہ دوزخ کا اختفا نہیں ہے بلکہ تمہارا اندھا پن ہے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسے آفتاب نکلا ہو مگر اندھے کو دکھلائی نہ دے اور ایک وہ دوزخ کیا میں تو کہتا ہوں کہ حق سبحانہ جس جگہ چاہیں دوزخ پیدا کر سکتے ہیں (مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی حقیقت آلہ تعذیب اور حق سبحانہ جہاں چاہیں آلہ تعذیب پیدا کر سکتے ہیں) اور وہ اوج کو جو کہ پرنیوں کیلئے محلِ رحمت ہے کہ وہ وہاں پہونچ کر جال سے بچ جاتے ہیں ان کیلئے جال اور موجب تکلیف بنا سکتے ہیں نیز وہ تو میں اس قدر تکلیف پیدا کر سکتے ہیں کہ آدمی بسیا خستہ کہے کہ یہ تو دوزخ اور ارادہ ہے یا نہ ہو کہ

بناسکتے ہیں جس سے آدمی کہ اسٹھ کہ یہ توجہ نہ رکھتا ہے بہشت یعنی مہنگی طرح موجب راحت ہے
اور وہ دانتوں میں سے شکریہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ تم کو حکم الہی کی قوت معلوم ہو اور تم جان لو کہ وہ جو
چاہتا ہے کر سکتا ہے پس تم کو دوزخ کے بارہ میں شبہ نہونا چاہئے کیونکہ اول تو صورت دوزخ
موجود ہے گو تم وجود ماننے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے اور اگر وہ نہ تو اسکی حقیقت یعنی فضل بلام
کے وجود اور اس پر قدرت میں تو کچھ شبہ ہی نہیں اور تم کو چاہئے کہ بیگنا ہو نہ گواہ نہ ہو چٹا و اور اس
سزا کا خیال رکھو جس سے بچنا ناممکن ہے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے مظالم کی حق سبحانہ کو کیا اطلاع
ہوگی کیونکہ اسکی شان یہ ہے کہ نیل کو قبطیوں کیلئے خون کر دیتا ہے اور سبطیوں کو اس بلا اور دیگر
بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اور اس کے حکم سے پانی فرعون کیلئے ذرا سی دیر میں خون ہو جاتا ہے۔ اور
موسٰی کیلئے قند کامل بچاتا ہے یہ اسی لئے ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ نیکیوں اور برائیوں
کے درمیان تمیز رکھتے ہیں اور انکو جانتے ہیں وہ تو اتنے تمیز ہیں کہ تمیز نہ رکھتے والوں کو تمیز رکھنے
والا بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمیز کہ نیل نے ایک گروہ کو رستہ دیدیا۔ اور دوسرے کو پکڑ لیا۔ اسکو خدا
ہی نے دی ہے۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور حق سبحانہ کی قدرت اور اس کے لطف و قہر کو بیان
فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسکی عجیب شان ہے کہ جب وہ مہربانی کرتا ہے تو اپنی مہربانی سے دریا
نیل کو عاقل بنا دیتا ہے اور جب وہ قہر کرتا ہے تو اسکا قہر قایل کو احمق بنا دیتا ہے اور اس سے
عقل چھین لیتا ہے اور وہ اپنے کرم سے جمادات میں عقل پیدا کرتا ہے اور اپنے قہر سے عاقلوں سے
عقل کا تعلق منقطع کر دیتا ہے اور جمادات میں اسکی مہربانی سے عقل نمودار ہو جاتی ہے اور اسی
کے عرصے عقل اسے عقل رفوچکر ہو جاتی ہے کیونکہ تابع محض ہے جب اسکو حکم ہوتا ہے کہ کسی
اپنے فیض سے مالا مال کرے۔ تو اس پر نہ کی طرح برس پڑتی ہے۔ اور جبکہ کسی پر حق سبحانہ کا قہر کبھی
ہے تو ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ اب ہر تم کو عقل جمادات کی دیگر مثالیں سناتے ہیں۔ دیکھو اب
اور خورشید اور ستارہ سب کی آمد و رفت ایک خاص قاعدہ اور ترتیب کے اندر ہے اور ہر ایک
اپنے ٹھیک وقت پر آتا ہے کہ اپنے وقت مقرر سے پیچھے رہتا ہے اور نہ آگے آتا ہے یہ کھلی دلیل
ہے انکی عقل کی لیکن جب تعقل جمادات کو تم نے انبیاء کے کہنے سے نہ سمجھا۔ تو اسکے لئے دوسری
تہذیب کی گئی اور پیچھ اور لاشی میں عقل پیدا کی گئی چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ہاتھ میں کنکریوں نے توحید اور نبوت کی شہادت دی اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ ہم کلام ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی اتر دیا بنی اور مقصود یہ تھا کہ ان پر تم اور جادات کو قیاس کر لو۔ اور انکی عقل و ادراک کا اعتراف کرو۔ اور پیغمبر اور عصا کی اطاعت ظاہر ہو کہ دو سر جادات کی حالت کا پتہ دیدے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حق سبحانہ سے واقف اور اسکے مطیع ہیں اور بدوں اسکی موافقت کے ہم محض ناکارہ اور بے پناہ ہیں اور تم دیگر جادات کو بھی آئینیل کی مانند سمجھو جس نے غرق کرنے کے وقت ابلع موسیٰ اور تبعین فرعون میں فرق کیا تھا۔ نیز تم انکو اس زمین کی طرح جانو جس نے دھنسا بنانے کے وقت قارون کے حق میں سمجھ سے کام لیا تھا جسکو اسکے قہر نے فنا کیا تھا نیز تم انکو چاند کی مثل سمجھو جس نے امر حق سبحانہ سنا اور اسکی فوراً اطاعت کی اور انگلی کے اشارے سے دو مکھڑے ہو گیا اور بیٹنگیا۔ نیز تم انکو ستون کی مانند سمجھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت میں رویا جس سے بوڑھے اور بچے سب واقف ہو گئے نیز تم انکو درخت اور پیغمبر کی مانند جانو جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا سلام کیا۔ فہیچو آب نیل الی آخر الابیات معطوف ہے چوں عصا و سنگ داری الخیر۔

بحث کردن سنی فلسفی و جواب دادن دہری

کہ سنکر الوہیت است و عالم را قدیم داند

آں یکے می گفت عالم حادث است	فانی رستاین جہنم خوشوار است
فلسفے گفت چوں دانی حدوث	جادئے ابرچوں داند غیوث
ذوہ خودیستی از انقلاب	تو چہ سیدانی حدوث آفتاب
کرکے کا نذر حدث باشد فہیں	کے بداند آخر و بدوزیں
ایں بتقلب از پدر شنیدہ	از حماقت اندرین چھپیدہ

چسیت برهان بر حد و ثلث این کج
گفت دیدم اندرین بحر عمیق
در جدال و در خصام و در شکوه
سوئے آن هنگامه گشته من و آن
من بسوئے جمع هنگامه شدم
آن یک میگفت گردن فانی است
و آن دیگر گفت این قدیم و بے کسیت
گفت منکر گشته من و لاق بر
گفت بے برهان نخواهم شنید
هیں بیا در حجت برهان که من
گفت حجت در درون جانم است
تو نمی بینی بلال از ضعف چشم
گفت گویا گشت خلق هیچ
گفت یارادر درونم حجت است
من یقین دامن نشانش آن بود
وز زبان می ناید این حجت بدان

دورن خاش کن فزون گوئی کج
بحث می کردند و نه دو فریق
گشته هنگامه بران دو کس گروه
تا بیا بم اطلاع از حال شان
اطلاع از حال ایشان بستم
بے گمانی این بناراهانی است
نیستش بانی و بیابانی و سیت
روز و شب آرنده از راق را
آنچه گوئی آن بتقلید گزید
نشتوم بے حجت این را در زمین
در درون جان نهال برهانم است
من همی بینم مکن بر من تو خشم
در سر پایاں این حسن و بیج
بر حد و ثلث آسمانم آیت است
مراقبین داں را که در آتش رود
پنجو حال و عشق عاشقان

<p>نیست پیداست گفت گوئی من اشک خوں به رخ روانه میرود گفت من اینها ندانم حجت گر بسیاری من کنم آنرا قبول گفت چون قبله و نقد و دم زنده هست آتش استخوان خریں عام و خاص از حال شان عالم شوند</p>	<p>جز که زردی و زاری روئے من حجت حسن و جمالش می شود که بود در پیش عاصه آیت ورنه کویته کن حدیث عرض و طول که تو قلبی من نکویم و ارجمند کاذب آتش در فتند آن دو قرین از گمان و شک سوئے ایقان رو</p>
---	---

در آتش رفتن و فلسفی و سوختن و فلسفی

<p>آب آتش آید ایجان آتش یا سن و تو هر دو در آتش رویم یا سن و تو هر دو در بحر افتیم همچنان کردند و آتش شدند فلسفی را سوخت خاکستر بگرد آن خد اگوینده مرد مدعی آزموده نشنوا این اسلام را</p>	<p>نقد و قبله را که آن باشد نهان حجت باقی حیرانان شویم کیس درد عوئے من و تو کو فیتیم هر دو خود را بر آتش زدند مستی را ساخت تازه تر بگرد رست سوزید اندر آتش آن دعی کو برنی افند و روان خاک را</p>
---	--

کہ نسوزیدہ است این نام از اہل
صدر ہزاران روح شد دلدادہ
صدر ہزاران حسیق را در یادید
صدر ہزاران نہیں سہان اندر قرآن
چوں گرو بتد غالب شب صواب
فہم کردم کالکہ دم زد از سبق
حجت منکر ہمارہ زرد و رو
یک منارہ در ثنائے منکران
منبرے کو کہ در آنجا منبرے
روئے دینار و درم از نام نشان
سکہ شاہان ہی گرد و گردگر
بر رخ نقرہ و یاروے زرے
بر رخ سیم وزرے اندر جہاں
خود بگیہ اس حجرہ چوں آفتاب
زہرہ نے کس را کہ یک حرفے از اں
یار غالب شو کہ تا غالب شوی

کیش منشی صدر بودہ است اجل
درہ او سرب سرافتادہ
سر گروہ و بے عصا از ادب
بر دریدہ پردہائے منکران
در دوام معجزات و در جواب
در حدوت چرخ پیروزست و حق
یک نشان بر صدق این الکار گو
کو دریں عالم کہ تاباں عیاں
یاد آر در روزگارے منکرے
تا قیامت می دہد از حق نشان
سکہ احمد بین تا مستقر
و انما بر سکہ نام منکرے
سکہ بنما بنام منکران
صدر زبان و نام او ام الکتاب
یابدزد و یافند زاید در میاں
یار مغلوبان مشوہیں لے غوی

<p>حجت مست کر ہمیں آمد کہ من ہیچ نذیشد کہ ہر جا ظاہریت قائدہ ہر ظاہرے خود باطن است ایں تفاوت حق نہاد اندر باں عمر کر گس سہ ہزار و پانصدت می ہمیرند از کبوتر صد ہزار جملہ سپندارند کر گس باقی است چونکہ ظاہرین شدند از جہل خویش می مانند در جہاں یک تارو</p>	<p>غیر ایں ظاہر نمی بینم وطن آن ز حکمتہائے پنهان بحریت ہیچو لفع اندر دواہا کامن است تابدا نذال عرفاں در جہاں مرکبوتر اچہ باشد زناں بدست مرگ کر گس می بینند آشکار نے غلط کردند یک کس باقی است می نہ بینند از عی نے پیش پیش کل شی ہالک الا وجہ</p>
---	--

تفسیر آیہ کریمہ وخلقنا السموات والارض ما بینہما
 الابا الحق نیافرید شان بہر ہمیں کہ شمامی بینید بلکہ بہر
 معنی و حکمت کہ شمامی بینید

<p>ہر چہ پیدا کرد بہر معنی است ہیچ نقاشے نگار ذریں نقش بلکہ بہر ہیمنان و ہماں شادی بچگان و یاد دوستاں</p>	<p>باطنش بنگر برین ظاہر است بے امید نفع بہر عین نقش کہ بفرج وار ہند از اندھاں دوستان رفتہ از نقش آن</p>
--	--

پہنچ کوزہ گر کند کوزہ شتاب
 پہنچ کاسہ گر کند کاسہ تمام
 پہنچ خطاطے نوید خط ایفن
 نقش ظاہر بہر نقش غائب است
 تاسوم چارم دہم برمی شمر
 پچھویاز بہائے شطرنج لے پیسر
 ایں نہادہ ہر سر آں لعیناں
 چھینیں دیدہ حیات اند حیات
 اول از ہر سوم یا شہ چہاں
 واں دوم بہر سوم می داں تمام
 شہوت خوردن زہر آں منی
 کند بنیش می نہ بیند غیر ایں
 بنت راجہ خواندہ چہ ناخواندہ
 گر سرش جنبید بباد تیر رو
 آں سرش گوید سمعنا یا صبا
 چوں نہ ارد سیر میرا ند چو عام
 بر توکل تاحہ آید در بند

بہر عین کوزہ نے از ہر سرب
 بہر عین کاسے سے بہر طعام
 بہر عین خطانہ بہر خواندن
 واں بجائے غائب دیگر بہست
 ایں فوائد را بقدر انظر
 قابضہ ہر لعب در تالے نگر
 واں بجائے آں واں بہر فداں
 در پے ہم تارسی در ہر دوات
 کہ شدن بر پا بہائے نزد باں
 تارسی تو پایہ پایہ تا بسام
 واں منی از ہر نسل و روشنی
 عقل او بے سیر چون نت زیں
 ہست پائے او بگل در ماندہ
 تو بسر جنبہ بانیش غسرہ مشو
 پائے او گوید عصیان خلنا
 بر توکل می نہد چوں کور گام
 چوں توکل کردن اصحاب ند

و آن نظر پاک که آن افسرده است
 آنچه در ده سال خواهد آمدن
 به چنان هر کس با اندازه نظر
 چونکه سد پیش و سد پس نماند
 چون نظر پس کرد تا بدو وجود
 بحث املای زمین با کبریا
 چون نظر در پیش فکند او بدید
 پس ز پس می بیند او تا اصل
 هر کس اندازه روشنند
 هر که صیقل پیش کرد او پیش دید
 گر تو گوئی کان صفا فضل خدا
 قدر همت باشد آن جهد و دعا
 و اهرم همت خداوند ز پس
 نیست تخصیص خدا کس را بکار
 لیک چون بخت دهد بد بخت
 نیک نخته را چو حق بخت دهد
 بد و لا از بیم جان در کارزار

جز رنده جز درنده پرده نیست
 وین زماں بیند چشم خوشتن
 غیب و مستقبل به بیند خیر و شر
 شد گزاره چشم و لوح غیب خواند
 آخر او آغاز هستی رو نمود
 در خلیفه کردن بابائے ما
 آنچه خواهد بود تا محشر پدید
 پیش می بیند عیاں تا فصل
 عیب را بیند بقدر صیقل
 بیشتر آمد بر و صورت پدید
 نیز این تو فیق صیقل زان عطامت
 لیس للانسان الا ما سعی
 همت شایسته ندارد هیچ کس
 مانع طوع مراد و اختیار
 او گر نماند بفر آن رخت را
 رخت را نزدیکتر و امنه
 کرده اسباب هر همت اختیار

<p>چمڑ لاں در جنگ ہم از بیم جان و غمناں را ترس غم در پیش آبرو چوں محک آمد بلا و بیم جان چصل آں کز دوسو سہ ہر گنج</p>	<p>حملہ کردہ سو سو صفت و ثمنان ہم ز ترس آں بدل اندر خوشی مرد ناں پدید آمد شجاع از ترس از قضا ہم در قضا باید گنج</p>
--	---

اب ہولانا عقل جادات کی تائید کیلئے ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے آگ کا محو و بطل
کو بچا نہا ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا تو اب حل سنو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کل ایک شخص
کہہ رہا تھا کہ عالم حادث ہے اور یہ آسمان مع ما فیہا فنا ہو جاوے گا اور اسکے فنا کے بعد ایک فنا
باقی رہ جاوے گا جس طرح کہ وارث اپنے مورث کی موت کے بعد باقی رہتا ہے۔ یہ سنکر ایک فلسفی دہرے
نے کہا کہ تجھے اسکا حدیث کیونکر معلوم ہوا تو اسی سے پیدا ہوا ہے اور یہ تو تجھے پہلے سے ہے
پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ حادث ہے اور ایک وقت میں معدوم تھا بعد کو موجود ہوا ہے بھلا
کہیں ابر کے حدوث کو بارشیں بھی جان سکتی ہیں اور تو اپنے تقلب احوال کے سبب (مثلاً یہ کہ
پہلے معدوم تھا اب موجود ہے پھر معدوم ہو جاوے گا۔ وغیرہ وغیرہ) ایک ذرہ کی مثل بھی نہیں
پس تو اس عالم کے حدوث کو کیا جان سکتا ہے جس سے تجھ کو اُس سے بھی کم نسبت ہو جو ذرہ کو
آفتاب سے اور جو کیرا یا خانہ میں رہتا ہو وہ زمین کی ابتدا و انتہا کو کیا جان سکتا ہے پس معلوم
ہوتا ہے کہ تو نے منقلا نہ اپنے باپ سے سنا ہے اور اپنی نادانی سے اسکا معتقد ہو گیا ہے اور
اگر ایسا نہیں ہے تو اس عالم کے حدوث کی دلیل بیان کر اور اگر دلیل بیان نہیں کر سکتا تو چپکے
اور فضول باتیں نہ کر۔ اُس نے کہا کہ اور تو میں کچھ جانتا نہیں۔ اتنا جانتا ہوں کہ اس گھر سے سمندر
(مسند حدوث و قدم عالم) میں ایک روز دو شخصوں میں مباحثہ ہو رہا تھا اور دونوں لرزہ مگر
رہے تھے۔ اور ہر ایک دوسرے پر غالبیابی کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ان دونوں کے گرد بہرے
لوگوں کا جھگڑ تھا۔ میں نے یہ ہنگامہ دیکھا تو میں بھی اُس طرف چلا۔ کہ دیکھوں کیا قصہ ہو پس
میں نے وہاں جا کر واقعہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ آسمان مع ما فیہا ایک روز
فنا ہوئے والا ہے اور یہ بنفسہ موجود نہیں ہو بلکہ اس عمارت کا ایک بنانے والا ہے جس نے اسے

بنایا ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں بلکہ یہ قدیم ہے اور اسکی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں نہ اسکا کوئی
 بانی ہے۔ اور اگر کوئی بانی ہے تو خود وہی ہے۔ (حاصل یہ ہے کہ یہ بنفسہ موجود ہے نہ کہ بغیر اسے)
 کہا کہ کیا غضب کرتا ہے کہ خالق عالم اور مصرف اللیل والنہار اور رزاق عالم کا انکار کرتا ہے
 اُس نے کہا کہ اگر تم خالق و مصرف زمان و رزاق عالم کے وجود کے مدعی ہو تو اسکی دلیل بیان کرو۔
 کیونکہ میں بدون دلیل کے تمہارا بیان نہیں سن سکتا۔ اور اسکو تقلیداً قبول نہیں کر سکتا۔ اگر تم
 کہ مجھے اپنا ہم خیال بنانا ہے تو اسکی صرف یہ صورت ہے کہ اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرو
 کیونکہ میں کہہ چکا کہ میں بلا دلیل نہ مانو گا۔ اس نے کہا کہ میرے دعوے کی دلیل میری جان
 میں ہے اور اس جان کے اندر وہ بُراں مخفی ہے۔ یعنی میں اسکے حدوث کو وجداً و ذوقاً جانتا
 ہوں اور تیری چشم باطن نہ کر رہے اسلئے تو اسکے حدوث کو نہیں دیکھ سکتا مگر میں دیکھتا ہوں
 پس تو مجھے غصہ نہ کرو خود اپنا قصور سمجھ۔ غرض کہ بہت دیر تک اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی اور غایت
 اس فرمان بردار آسمان کی ابتدا و انتہا کے بارہ میں متحیر تھی اور کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی بالآخر
 اُس نے پھر کہا کہ اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان مگر میں سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں اسکی دلیل موجود
 جو مجھے آسمان کے حدوث کو واضح کرتی ہے۔ اور مجھے اسکے حدوث کا پورا پورا یقین ہے اور
 جو اسکو یقینی طور پر جانتا ہوا اسکی نشانی یہ ہے کہ وہ آگ میں چلا جاوے پس میں آگ میں گھس
 سکتا ہوں۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں لیکن دلیل حدوث زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح
 کہ عاشقوں کے عشق کا راز اور انکی حالت بیان میں نہیں آسکتی۔ چنانچہ اگر کوئی عاشق سے
 کہے کہ تو اپنے عشق کا ثبوت دے اور ثابت کر کہ تیرا معشوق حسین ہے تو وہ کہیگا کہ میرے دعوے
 کی حقیقت صرف میرے چہرے کی زردی اور اسکے اُتر اہونے سے ظاہر ہو سکتی ہے اور دلیل سے
 ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور میرے اشک خون جو میرے چہرے پر جاری ہیں یہی اسکے حسن جمال
 کی دلیل ہیں اور لفظی دلیل کوئی نہیں۔ اُس نے کہا جناب میں ان باتوں کو تو جانتا نہیں ہوں کہ
 کوئی ایسی دلیل پیش کرو جسکو سب لوگ مان لیں تو میں تمہارا دعوے مان لوں گا ورنہ ان اجنبی
 باتوں کو ختم کرواں سے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اُس نے کہا اچھا سنو۔ جب کھوٹا
 اور کھرا سونا آپس میں مباحثہ کریں اور ہر ایک دوسرے سے کہے کہ تو کھوٹا ہے اور میں کھرا ہوں

تو آخری امتحان یہ ہے کہ دونوں آگ میں داخل ہوں۔ اس سے انکا کھوٹنا اور کھرا ہونا کھلچاویگا اور عوام و خواص سب انکی حالت کے واقف ہو جائیں گے اور گمان و شک کی حد سے تفکر و تدبر یقین تک پہنچ جاویں گے پس ہم دونوں کا کھوٹ اور کھرا پن مخفی ہے اسکے امتحان کیلئے آگ اور پانی ہیں اب یا تو یہ صورت کرو کہ ہم دونوں آگ میں داخل ہوں اور جو لوگ تاجر ہیں ان کیلئے دلیل بخاویں یا دونوں سمندر میں کودیں اسلئے کہ ہم دونوں مدعی ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں سچا ہوں۔ الغرض آگ میں داخل ہونا قرار پا گیا۔ اور دونوں آگ میں گھس گئے اور اپنے کو سوزش آتش کے حوالہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ آگ نے فلسفی کو تو جلا کر خاکستر کر دیا اور مومن کو راس آئی۔ اور اسکو اور تروتازہ کر دیا۔ پس وہ خدا کا قائل مدعی حدیث سچ گیا۔ اور فلسفی حرامزادہ جل گیا۔ وہ تو کیا جلتا۔ تم میری اس بات کو سچ سمجھو کیونکہ میں یہ بات تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں (جو ناقص ہوا اور میری بات کو غلط کہے وہ خدا کے اور زیادہ اندھا ہو) کہ جسکا نام کاشی مکرم عند اللہ اور بزرگ ہوتا ہے جیسا کہ یہ مدعی حدیث عالم تھا اسکا نام بھی موت سے نہیں لٹتا خود اسکا جلتا تو درکنار پس وہ سچ گیا۔ اور ہزاروں جانیں اسکی دلدادہ اور مطیع ہو گئیں اور وہ صحرائے تھیں لاکھوں مخلوق کا سردار بنکر انکو اس جنگل سے نکال لے گیا۔ اور لاکھوں بے عصاؤں کیلئے سوجب عافیت بن گیا۔ اور اس طرح اسکو اس مرکز میں نمایاں فتح حاصل ہوئی اور ایک یہ کیا لاکھوں اس قسم کی شریٹیں قرآن میں ہیں جنہیں حق سبحانہ نے منکروں کی پرہیزی کی ہے۔ اور جب کفار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرط کی ہے حق ہی غالب آیا۔ اس طرح بھی کہ آپ کے معجزات دائم رہے اور مخالفین کی کاروائیاں فنا ہو گئیں۔ اور اس طرح بھی کہ انکو دندان شکن جواب مل گیا۔ خیر تو جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ جس نے پیشتر یہ کہا تھا کہ آسمان مع ما فیہا حادث ہے وہ غالب و حق پر تھا۔ یہاں تک اس مدعی حدیث کی گفتگو کو ختم کر کے ہولانا اپنے مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلسفی مغلوب ہو گیا۔ اور اسکی حجت رسوا ہو گئی۔ اور منکر حق کی حجت تو ہمیشہ مغلوب ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکے انکار کے سچے ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ جو سرسبز ہو۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے مخالفین مثل ابو جہل و ابولہب وغیرہ کی تعریف کیا

کو نہ سامنا رہے تاکہ انکی سچائی ظاہر ہو اور آنحضرتؐ کی طرح کو نہ سامنا رہے جسپر کوئی واقعات بیان کرے اور الامت کے زمانہ کو بھلائی سے یاد کرنا ہو آنحضرتؐ اور آپ کے موافقین انبیاء و غیرہم کے نام کا ریح دینا رو درہم قیامت تک پتہ دیگا۔ برخلاف منکرین کے کہ انکا نام و نشان ہی نہیں۔ اور بارگشاہوں کا سکہ تو بدل بھی جاتا ہے۔ مگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ قیامت تک بھی نہ بدلیگا۔ بھلا تم چاندی یا سونے کے کہ کسی منکر کا نام نو دکھا دو۔ برخلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (ف) مولانا نے انبیاء کی صدق پران کے ذکر حسن کے بقا اور قیامت تک انکا سکہ جاری رہنے اور منکر و انکا نام و نشان بٹ جاتے سے احتجاج کیا ہے اسپر شبہ یہ ہوتا ہے کہ کفار اپنے پیشواؤں کی بھی یوں ہی تعریف کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان اپنے انبیاء کی اور جس طرح اور بادشاہوں کا سکہ پر نام باقی نہیں رہتا یوں ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی نہ رہا۔ پس فرق کیا ہے۔ اور استدلال کیونکر صحیح ہے۔ جواب اسکا یہ ہے کہ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کا مقابلہ اور معارضہ کیا انکا ذکر حسن میں حیثیت اہم معارف لانا انبیاء باقی نہیں۔ پس اول تو کوئی فرقہ کفار کا ایسا نہیں جو ان لوگوں کا متبع ہو جنہوں نے انبیاء کا معارضہ و مقابلہ کیا۔ مثلاً یہود و نصاریٰ کفار ہیں مگر ابوجہل یا ابولہب یا قارون وغیرہ کے متبع نہیں۔ اور انکا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ خواہ بے قاعدہ کرتے ہوں اور یہود وغیرہ اپنے پیشواؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر ان کے پیشواؤں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ انبیاء کے معارضہ تھے ممکن ہے کہ وہ اہل حق ہوں اور یہ خرابیاں جو ان فرقوں میں اعتقاداً و عملاً ہیں بعد کے لوگوں کی تحریفیں ہوں جیسے یہود و نصاریٰ کی حالت ہے اور اگر کوئی ایسا فرد ہو جس نے انبیاء کا معارضہ کیا ہو اور شہو بھی ہو تو یہ ضرور نہیں کہ وہ منکر ہوتے کی حیثیت سے معروف و شہی علیہ ہو بلکہ ضرور وہ کسی ایسی صفت کی بنا پر مشہور ہوگا جو مشکوۃ نبوت سے مخفی ہے پس یہ نیکنامی اور بقا نام فی الحقیقت انبیاء ہی کی نیکنامی اور انہیں کے نام کا بقا ہے رہا عدم بقا رسد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشبہ ہوا اسکا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام کا سکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سکہ ہے اور اگر کوئی معارضہ کرے کہ پھر کفار کے نام کا سکہ انکے متبعین کے نام کا سکہ ہوگا۔ اسلئے انکا سکہ بھی باقی ہوگا۔ تو اسکا جواب

بیان سابق سے معلوم ہو گیا۔ اور محال اسکا یہ ہے کہ اول تو وہ معارضین ابنیہ نہ تھے اور اگر ہوں
 بھی تو بحیثیت معارض ہونے کے یہ بقارئین بلکہ ان صفات کی وجہ سے جو مشکوٰۃ بنو سبک
 ماخوذ ہیں) اچھا اگر اس بیان سے تشفی نہ ہوئی ہو۔ تو یہ آفتاب کی طرح روشن اور بصیر زبان اپنے
 اعجاز کو ظاہر کرنے والا معجزہ جسکا نام قرآن ہے اسی کو لے لو۔ اور سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ
 کسی کی طاقت نہیں۔ کہ اسکا کوئی حرف اڑالے اور ہمیں سے کم کر دے۔ یا ہمیں کسی حرف کا
 اضافہ کر دے (چنانچہ شیعوں نے اسلام میں ہزاروں طرح رخنہ اندازیاں کیں اور سیکڑوں
 حدیثیں گھر کر اور سنی بنکر حدیثیں کی کتابوں میں بیچ کر ادا دیں۔ گو دو سکر حدیثیں کو انکی جعل سازی کا
 پتہ لگ گیا۔ اور انھوں نے بتلادیا کہ فلاں راوی کذاب اور فلاں حدیث موضوع ہے جس سے
 حق و باطل میں امتیاز ہو گیا۔ اور گو وہ حدیثیں ان کتابوں سے بوجہ ان کے اطراف عالم میں
 شائع ہو جانے یا ان کے مصنفین کی وفات یا جانے وغیرہ معدوم ہوں گے نکالی نہیں گئیں اور
 طالب حق کیلئے اشتباہ نہیں رہا۔ مگر انھوں نے اپنا کام کر دیا اور انھوں نے اس قرآن کو بھی
 محرف بتا کر عوام کو بظن کرنا چاہا۔ اس قرآن کے علاوہ ایک اور قرآن بھی مانا اور کہا کہ وہ اصلی
 قرآن اللہ کے پاس ہے اور اس قرآن میں شریف کی کوششیں بھی کیں اور اسکے لئے لہو پسینہ
 ایک کر دیا مگر بعد ازاں یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ تھا) پس جبکہ تم کو معلوم ہو گیا کہ اہل
 حق غالب ہیں اور متکبرین مغلوب تو غلبہ غالب کا ساتھ دینا چاہئے نہ کہ مغلوب کا ورنہ انکی
 ساتھ تم بھی تباہ ہو گے۔ دیکھو مخالف حق کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نہیں۔ بجز اسکے
 کہ میں ظاہر کو دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں دیکھتا۔ لیکن وہ اتنا نہیں سوچتا کہ مخفیات کا انکار مطلقاً
 صحیح نہیں۔ بلکہ ظاہر کا وجود خود مخفی کے وجود کی دلیل ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں بھی کوئی ظاہر ہے
 وہ ان مخفی اور باطن حکمتوں کا پتہ دیتا ہے جو اسکے وجود میں مخفی ہیں اور ظاہر ایک طرف سے بتاتا اور دوسری
 خود مخفی اور ظاہر میں یوں مستور ہوتا ہے جس طرح کہ دوا کا نفع ہمیں مستور ہوتا ہے۔ پس یہ کتنا عجیب
 صحیح ہو گا کہ غیباں ظاہر میں بنیم وطن۔ اور جبکہ یہ کلیہ غلط ہو گیا تو ان مخفی امور کے انکار کی کوئی
 وجہ نہیں جبکہ اہل حق اثبات کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس اختلاف یعنی ظاہر بعض و باطن بعض
 میں کیا حکمت ہے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے جو لوگ معرفت حق سبحانہ کی اہلیت رکھتے

میں وہ معرفت حاصل کریں (تفصیل آئندہ آنے والی ہے) خیر تم کو اس منکر کی غلطی تو معلوم ہو گئی۔ اب نشانہ غلطی سنو تفصیل اسکی یہ ہے کہ بنا بر مشورہ کر گس کی عمر ساڑھے تین ہزار برس کی ہوتی ہے۔ لیکن سوچو کہ کیوتر کیلئے اس عمر کا کونسا حصہ حاصل ہے۔ وہ حصہ جسکی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اس بنا پر اگر ایک لاکھ کیوتر بھی مر جائیں تو وہ کر گس کی موت نہیں دیکھ سکتے اسلئے وہ سمجھتے ہیں کہ کر گس باقی اور غیر فانی ہے بس یہی حالت منکرین حدوث و قنابہ حرج کی ہے کہ انکی عمریں خراج کی عمر سے کوئی مناسبت نہیں کہتیں۔ اٹھو وہ منگو باقی سمجھتے ہیں مگر یہ انکی غلطی ہے۔ کیونکہ صرف ایک ذات باقی ہے اور کوئی باقی نہیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنی حالت کے سبب صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اسلئے وہ اپنے اندر حیرت سے نہ آسمان کی ابتدائی حالت دیکھتے ہیں اور نہ انتہائی گہوئے کہ وہ مخفی ہے اور مخفیات کا انکو احساس ہی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں ایک بال بھی باقی رہنے والا نہیں اور ہر ذات حق سبحانہ کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ہاں تو ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ جس چیز کو حق سبحانہ نے ظاہر فرمایا ہے اسکو ایسا حکمت مخفی کے لئے ظاہر فرمایا ہے۔ پس تمکو ظاہر ہی ثابت نہ رہ جانا چاہا بلکہ اسکے باطن پر بھی نظر کرنی چاہئے اور اسکے حکم اور مصلحہ میں غور کرنی چاہئے تاکہ تم کو حق سبحانہ کی معرفت حاصل ہو (ف) یہ حکم غور و خوض امور تکوینیہ سے یا تشریعیہ و تکوینیہ دونوں متعلق ہے۔ مگر تحصیل معرفت کیلئے۔ اور اسلئے نہیں کہ اپنی عقل کو معیار بنا کر امور تشریعیہ پر تنقید کیجاوے اور جسکی حکمت سمجھ میں آجاوے اُسے مان لیا جاوے اور جسکی علت سمجھ میں نہ آوے رد کر دیا جاوے جیسا کہ بعض گمراہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو تم غور تو کرو کیا کوئی موصو بلا کسی فائدہ کی توقع کے اور خود تصویر ہی کو مقصود سمجھ کر تصویر بنا لیتے ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ اس میں مصلحت مد نظر رکھتے ہیں کہ میرے ہمان اور دیگر معرزمین اپنے دل سے بلاوے اور اس طرح سے غم و نجات یا دینیک خوش ہونگا اور گزشتہ دونوں کی تصویر سے انکی یاد تازہ ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ علیٰ ہذا کوئی کوزہ گر محض لوٹے تو مقصود سمجھ کر اور بدو دن اس فائدہ کے کہ میں پانی رکھا جاوے لگا لوٹا بنا لیتا ہے ہرگز نہیں۔ اور کیا کوئی کاسہ گر پیالہ کو مقصود سمجھ کر اور پرن اس خیال کے کہ میں کھانا کھا لیا جاوے لگا پیالہ بنا لیتا ہے ہرگز نہیں۔ نیز کوئی کھنے والا کوئی خیر

صرف اسکو مقصود سمجھ کر اور بدون اس خیال کے کہ اسکو پڑھا جائے لگتا ہے کبھی نہیں پس
 جبکہ حالت یہ ہے انسان کو بھی ظاہر سے ظاہر مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک مصلحت باطنہ مد نظر
 ہوتی ہے تو حق سبحانہ کو آسمان وغیرہ ظواہر سے خود وہی کیونکہ مقصود ہونگے پس ثابت ہوا
 کہ ہر نقش ظاہر کسی صورت کا منہ کے لئے مقصود ہے اب ہم کہتے ہیں کہ خود یہ صورت کا منہ
 بھی مقصود نہیں بلکہ اس سے ایک اور فائدہ مقصود ہے پس تم ان فوائد کو تین چار پانچ چھ
 سات آٹھ نو دس غرض کہ جہاں تک تمھاری نظر پہنچے گئے جاؤ اور ایک فائدہ پر پس تھرو۔
 کیونکہ اسکی ایسی مثال ہے جیسے بازی شطرنج کہ ہر چال دوسری کیلئے مقصود ہوتی ہے اور اسکا
 فائدہ دوسری چال ہوتی ہے اور ایک مہرہ ایک گھر میں دوسری چال کیلئے رکھا جاتا ہے
 جو ہنوز مخفی ہوتی ہے اور وہ چال ایک تیسری چال کیلئے اور وہ چوتھی چال کیلئے پس تم
 اسی طرح ایک وجہ میں دوسری وجہ دیکھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم بازی کو ختم کر دو۔ اور بازی
 جیت لویا بار جاؤ نیز معنی اول کے دو سر کیلئے ہونے کی ایسی ہی مثال ہے چلے تدریجاً تیسری
 پر چڑھنا کہ ایک ڈنڈے پر چڑھنے کا فائدہ دوسرے ڈنڈے پر چڑھنا ہے اور دوسرے پر چڑھنے
 کا تیسرے پر چڑھنا اسی طرح تمام ڈنڈوں کو سمجھ لو۔ یہاں تک کہ تم کو کھتے پر پہنچ جاؤ نیز اسکی
 ایسی مثال ہے جیسے کھانے کی خواہش چلے کیلئے مقصود ہے۔ اور چلے اولاد۔ اور روشنی چشم
 کیلئے (روشنی چشم اولاد کا عطف تفسیری ہے) یہاں تک یہ امر معلوم ہوا کہ صورت خود مقصود
 نہیں بلکہ اس سے کوئی معنی مقصود ہیں مگر کد نظر شخص صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس سے
 آگے نہیں بڑھتا۔ اور اسکی عقل رواں نہیں ہوتی بلکہ سبزہ زمین کی طرح ایک جگہ جم کر رہ جاتی ہے
 اور جس طرح سبزہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اُسے ہلایا جائے یا نہ ہلایا جاوے مگر وہ ایک ہی
 جگہ جام ہو رہا ہے۔ یوں ہی عقل بھی ظاہر پر جم کر رہ جاتی ہے لیکن اگر سبزہ کا سر ہلتا ہو تو تم دیکھنا
 نہ کھانا کیونکہ اسکا سر لوہا و صبا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور حرکت کرتا ہے مگر پاؤں اسکے اطاعت
 سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جس حرکت سے معاف کہو پس یہی حالت
 عقل کی ہے کہ گوہ ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف حرکت کرتی ہے۔ مگر یہ حرکت کرنا
 سبزہ کھاس کے سر ہلانے کے ہے اور اُسے بڑھانا نہیں ہے اسلئے کہ وہ صورت پر جم کر رہ گئی ہے

اور اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور چونکہ کند نظر شخص اور کی جانب نہیں چلتا اور حکم و مصلح
مخلوقات آئینہ کو نہیں سمجھتا اسلئے اپنے افعال کے نتائج میں بھی غور نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ بھی
شعبہ میں انہیں حکم و مصلح آگے اور جبکہ ان نتائج میں غور نہیں کرتا۔ اسلئے وہ محض عامیانہ کوشش
کرتا ہے اور توکل کر کے اندھوں کی طرح غلط روی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوشش و
ہے جو ہونا ہوگا اور ہے گا۔ لیکن یہ اسکی غلطی ہے کیونکہ اسکے اور نفس و شیطان کے درمیان
جنگ ہے اور جنگ میں کوشش کی ضرورت ہوتی ہے توکل سے کام نہیں چلتا جیسے چوہا
توکل کرے۔ اور اندھا دہندہ مرے چلنے لگے۔ تو اسکا نتیجہ یہ ہی ہوگا کہ حریف غالب ہوگا۔ اور
یہ شکست کہا جاوے گا۔ برخلاف اسکے جنگی نظریں جامد نہیں ہیں وہ ترقی باطنی کرتے ہیں اور
حجبات کو پھاڑتے جاتے ہیں۔ اور اپنے تقرب بحق سبحانہ کو بڑھاتے رہتے ہیں انکی انجام مہنی
کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دس سال بعد لگنے والی بات کو اسوقت اپنی آنکھ سے دیکھ لیتی ہیں
اور اسکا انتظام شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو انجام مہنی و عدم انجام مہنی متعلق باختر کا ذکر
تھا۔ اب مولانا عام غیب مہنی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی ہذا شخص اپنی
چشم باطن کی قوت کے موافق امر غیبی یعنی آئندہ واقعات و نتائج دنیویہ یا آخرویہ کہ خواہ وہ
بھلے ہوں یا مجھے دیکھ لیتا ہے لیکن جب آدمی تصفیہ باطن کر لیتا ہے اور آگے بڑھتی ہے تو اس
یعنی تعلقات ماضیہ جو بالغ غیب مہنی میں مرتفع ہو جاتے ہیں تو آدمی کی نظر ثاقب و نافذ
ہو جاتی ہے اور اسوقت وہ لوح غیبی کو چرہ بنے لگتا ہے اور امور غیبیہ پر خوبی مطلع ہونے لگتا
اسکی نظر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ ابتدا ہستی تک نظر دوڑاتا ہے تو واقعات پیش
ہستی اسپر روشن ہو جاتے ہیں اور وہ خلقت آدم کے وقت اس گفتگو کو دیکھتا ہے جو حق
سبحانہ اور زمین کے خشتوں کے درمیان خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہوتی ہے
یہ حالت تو اسکی پس مہنی کی ہوتی ہے اب پیش مہنی کی کیفیت سنو۔ جبکہ وہ آگے نظر دوڑاتا ہے
تو ان واقعات کو دیکھ لیتا ہے جو قیامت تک ہونگے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیچھے کی جانب ہوا
یعنی ابتدا خلقت تک دیکھ لیتا ہے اور آگے کی جانب قیامت تک دیکھ لیتا ہے جو حق اسکی کو اولیاء اللہ کے علم کا
کان و ما یکون کا شبہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ مولانا کا مقصود احاطہ کلی نہیں ہے بلکہ مقصود

صرف انکے علم کی وسعت دکھلانا ہے نہ کہ ہر چیز کے علم کا اطاطہ تفصیلی۔ نیز یہ بھی شبہ نہ ہونا
چاہئے کہ کشف انکا اختیاری ہو۔ کیونکہ مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ انکو علم کہ غیر عطا فرمائے ہیں نہ
یہ کہ وہ جسکو چاہتے ہیں جان لیتے ہیں) غرض کہ ہر شخص اپنی روشنی اور عقل کی مقدار اور اندازہ سے
امور غیبیہ کا مشاہدہ کرتا ہے پس جو عقل زیادہ کرے گا وہ زیادہ دیکھے گا اور صور مغیبیہ سپر زیادہ
ہونگے اور جو کم کرے گا اُسکی حالت برعکس ہوگی (یاد رکھو کہ روشنی اضافہ حق سبحانہ کیلئے شرط عطا
ہے نہ کہ علت موجبہ بذاتہ اور غیبیہ بینی و کشف عام ہر خواہ متعلق بالہیات ہو یا متعلق بکونیات
اس تقریر سے یہ شبہ مندرج ہو گیا کہ جس کا رتبہ و صفائی باطن زیادہ ہو اُسکو کشف زیادہ ہونا چاہئے اور جسکو
کم ہو اُسکو کم۔ حالانکہ یہ کلیہ مشاہدہ غلط ہے و جانہ فاعل یہ ہے کہ صاحبِ حال کمال غیبت بینی کو کشف
کوئی کیساتھ مخصوص سمجھ لیا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ وہ علم پر بین کما جاوے گا کہ جن رتبے کے لوگوں کو
کشف کوئی زیادہ نہیں ہو انکو کشف الہی زیادہ ہو اس کوئی اشکال نہ رہا جب ہم کو تصفیہ باطن کی غفلت
معلوم ہوگی تو اب تکو چاہئے کہ اس میں کوشش کرے لیکن اگر یہ شبہ کہ روکھ حصول صفا موقوف ہے
فضل حق سبحانہ پر اور توفیق تصفیہ بھی غدا ہی کی دین ہو رہی ہواری کوشش اور دعا سو موقوف ہو بہت
دعویٰ مصمم پر اور معلوم ہو کہ کادھی کووری ملتے جسکے ثوہ کی کرتا ہو اور سعی موقوف بہت پر اور بہت کا دینا
والا ہی غدا ہی ہے ورنہ ناجیز انسان ایسے بڑے مقصد کی بہت نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام باتوں کا نتیجہ نکلا
کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر ہم سے کہنا کہ تم صفائی حاصل کرو حصول ہو تو اسکا جواب ہم نہ دینگے کہ تقدیر الہی
بیشاک حق ہو لیکن حق سبحانہ کا کسی کام کو کسی کیلئے مقدر کر دینا مانع طاعت النقیاء و اختیار نہیں
بلکہ یہ امور تقدیر کیساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں لیکن حق سبحانہ جب کسی شے کو کوئے لئو مقدر کرتے ہیں تو
اس وقت انکی دو حالتیں ہوتی ہیں کبھی تو وہ اپنے اختیار کو سبب قرب بناتے ہیں اور کبھی سبب بعد مثلاً جب
حق سبحانہ کسی بے نیحت اور محروم کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے اختیار کو یوں کام میں لانا ہو کہ نا
میل قاست گزین ہو تا ہو۔ اور یا شکر کی کر کے حق سبحانہ سے دور ہوتا ہے۔ اور جب کسی سعادت مند کو مبتلائے
مصائب کہتے ہیں تو وہ بذریعہ شکر و صبر کے مزید قریب حاصل کرتا ہو تو دیکھو تقدیر الہی دونوں کیلئے
ایک ہی قسم کی ہو مگر آثار میں فرق ہو۔ اور یہ فرق کہیں ہر محض اختیار کے سبب پس معلوم ہوا کہ آدمی
مختار ہے نہ کہ مجبور اب ہم اس دعا کو ایسا در نظیر سے ثابت کہتے ہیں۔ دیکھو بزدل لوگوں کو بھی جان

خوف ہوتا ہے اور بہادر و نیکو بھی لیکن ہم دونوں پر اختلاف اختیار کے سبب آثار مختلفہ مرتب ہوئے ہیں چنانچہ جو
لوگ بزدل ہیں وہ جان کے خوف سے جنگ میں نہ کھڑے ہوتا اختیار کرتے ہیں اور بہادر اسی خوف کو سبب صفت و سمن پر
جملہ آور ہوئے ہیں تاکہ انکو نیست نابود کر کے اپنی جان کو ان سے بچائیں نیز بہادر لوگوں کو خوف اور غم کے
کی جانب بڑھانا اور بزدل لوگ بے ماری مری جاتے ہیں۔ ویکہ سبب ایک تھا مگر اختلاف اختیار کے سبب
نتائج مختلفہ مرتب ہوئے۔ لہذا سمجھنا چاہئے کہ تکالیف و دیگر امور تقدیر یہ ایک کو مٹی ہیں جن سے بہادر اور
بزدل میں امتیاز ہوتا ہے اور انکو منافی اختیار نہ سمجھنا چاہئے اور بہت سے کام بیکار اپنے کو بہادر ثابت
کرنا چاہتے خلاصہ کلام یہ کہ ہر قسم کے وساوس سے قطع تعلقی کر کے تقدیر سے بھاگ کر تقدیر الہی میں
پناہ لینی چاہئے یعنی اپنے تمام کاموں میں حق سبحانہ کو مطلع نظر کرنا چاہئے اور اسی سے طالع الیاد ہونا
چاہئے۔ اور تھواری حالت ایسی ہونی چاہئے جیسی دوسری علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے جسکی تفصیل سے

وحی کروں حق تعالیٰ ہو سی علیہ السلام کہ من ترادوست میدارم

کا و گزیدہ دوست میدارم ترا
موجب آن تا من آن افروں کہم
وقت قہر شہرست ہم بے زوہ
ہم از و مخور ہم از اور شہرست
ہم باور آید و بروے تند
اورست جملہ شر او خیر او
التفاتش نیست جاہاے و گر
گر صبی و گرجواں و گرتشیوخ
در بلا از غیبر تو لا نستعین
در نعت و ان از بے نفی ریا
حصر کردہ استعانت را و قصر

گفت موسیٰ را ابو حی دل خدا
گفت چہ خصالت بودے ذوالکرم
گفت چوں طفلی بہ پیش والدہ
خود نداند کہ حسرا و دیار شہرست
مادرش را سیلے برے زند
از کسے یاری نخواہد غیبر او
خاطر تو ہم ز مادر خیر و شر
غیر من بیشیک چہ سنگارست کلون
ہمچنان کہ ایاک نعبد و درین
ہست ایں ایاک نعبد حصر را
ہست ایاک نستعین ہم ہر حصر

کہ عبادت مقرر آیم و بس

طرح بیاری ہم ز تو داریم و بس

یعنی حق سبحانہ نے مومن علیہ السلام کو یہ راجح دل یعنی الہام کہا کہ اسے ہماری برکات دیدہ بنی ہم تم سے
محبت کرتے ہیں حضرت مومن علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کریم مجھے اس محبت کا سبب بتلا دیجئے تاکہ میں
اس میں اور زیادہ کوشش کروں اور اسکے ذریعہ سوا کا ایک اور زیادہ محبوب بنوں۔ اس پر حق سبحانہ نے فرمایا کہ
تمہاری میری حالت یہ ہے جسے ہاں کے سامنے بچہ کی کہہ اسکے غصہ کی وقت بھی اسی کو لپٹتا ہوا وہ
وہ نہیں جانتا کہ اسکے سوا بھی کوئی انسان دنیا میں ہو بلکہ وہ اسی ہو مخمور اور مست ہو تا ہے چنانچہ اگر کسی ماں
اسکے پیٹھ پر تکی ہو تو وہ اسی کی طرف چلتا اور اسی کو لپٹتا ہوا اور اسکے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اسکے حق
میں اگر بری ہے تو وہ سب اور بھلی ہے تو وہ ہو غرض جو کچھ ہے وہ ہر اسی طرح تمہاری بھی حالت ہے کہ ہر ایک
طرف سے اگر کوئی ناگواری نہ نکولا تو معنی ہو تو بھی تمہاری طبیعت بھوکو چھوڑ کر کسی اور طرف ملتفت نہیں
ہوتی۔ اور کوئی خوشی پیش آتی ہے تو بھی وہ ہماری ہی طرف ملتفت ہوتی ہو۔ اور ہمارے سوا جو کچھ
بھی ہو خواہ کچھ ہو یا جو ان یا بد یا سب شل ڈھیلے اور پتھر کے ہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحب جو
جس طرح تم کو ایسا کعبہ کی ہدایت کی گئی ہو یوں ہی ایسا کعبہ تم بھی بتلایا گیا ہو۔ پس جس طرح تم
ہو کہ ہم کیہ داری کی حالتیں صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی کہو کہ بلا نہیں آئے سوا کسی
نہ دیکھیں نہیں چاہتے اور جس طرح تم ایک کعبہ پر عمل کرتے ہو یوں ہی ایک کعبہ تم پر بھی عمل کرو۔ کیونکہ جس طرح
زبان عربی میں ترکیب یا ایک کعبہ صر کا فائدہ دیتی ہو اور مقصود یہ ہے کہ عبادت میں رہا بھی نہ مرنی جائے
شرک میرے تو درکنار یوں ہی ایک کعبہ کی ترکیب بھی صر کے لئے ہے۔ اور استعانت کو حق سبحانہ میں
محصور اور اسی پر مقصور رکھتی ہے اور دونوں ترکیبوں کا حاصل یہ ہے کہ عبادت بھی ہم صرف تیری ہی
کرتے ہیں اور وہ بھی ہم تجھ ہی سے چاہتے ہیں پس تم کو دونوں ترکیبوں کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہو عبادت کا جس طرح استعانت کہ
بھی حق سبحانہ کیساتھ مخصوص کرنا چاہئے (۱) یاد رکھو کہ استعانت بالغیر یا ذرا بشع صر استعانت حق سبحانہ
کے منافی نہیں مثلاً کوئی شخص کسی امیر سے دس روپے مانگے اور وہ کہے کہ ہمارے خزانہ سے لے لو اور اس علم کی
بنیاد نہ خراجی ہو مانگے تو یہ حقیقت اس امیر ہی سے مانگنا ہو نہ کہ خراجی ہو پس اگر اسباب عبادت سے ہر ستمدار کے وقت
مطووعہ کہیں یا ذرا حق سبحانہ سے مانگنا ہو تو یہ ستمدار فی الحقیقت حق سبحانہ ہی سے ہونہ کہ غیسرہ واللہ اعلم
واللہ اعلم

سج راج فخر راج

قَالَ تَالِى الْاِسْلَامَ سَمِعْتُ لَامَةً بِكُلِّ طَرَفٍ اَلَيْسَ كَمَا يَكُونُ وَيَكُونُ
الْكِتَابُ الْحَكْمُ فَيَدَّكُمْ قَلْبًا كُنْتُمْ وَاَنْعَامًا

چون در کتبیه صدر قولہ علیہ السلام اویحکم الکتاب بر علم نظم معنی و قولہ نیز کہ بر شرف علم کلام عقا
و علم سلوک و قولہ و الحکمة بر غیرت علم اسرار و علم هوای دال باد وضع بیان سخن از ان جنود بون
قصوف که شتم بر سلوک اسرار است از علم دین نیک بیان است با اتفاق اهل طاق شتوی و ادراک
ای فن خاص است لکن از اغلاش حیل جریان است بهنا و علی این شرح آورد که معنوش را

کتابت

عنوان است این مریع الریح از دفتر مریع انزان است (بالفاظ و عبارات مولوی) شبیب علی
مولوی حبیب احمد سلیمان است که ہر یک از ایشان بمائے صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دہلوی ملہم نزلہ سنان ترجمان است در اصل متن پچنان
حل کردہ کہ فایت لکھان صاحب مسائل لطیفی تقریر فرمودہ کہ ہم موافق تحقیق اہل نقان و ہم
مطابق حدیث و قرآن است احوالات و اعمال بطریقے دور رساختہ کہ مورت اطمینان مان
و جابجا بقولات سیدنا الخلیف محمدی صلا اللہ علیہ و علیٰ آلہ و سلم کہ مطرب آید منشا از زبان است ہم مطربین

حسب فرامین

محمد شير علي والي التبريد المطامع في هه صناعه مطهره

شرح حبیبی از کلید شوی، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع معضوب علیه
را و از پادشاه درخواست قبول شدن رنجیدین معضوب علیه
که چه شفاعت کرد

خواست تا از بزرگواران درود و درود کرد
تا از بزرگواران جزای آن خلاف
یا شفیع بر شفاعت بر تند
در شفاعت مصطفی و ابراهیم
در میان شریف قهر از کف نهاد
و ربابی کرد من پوشید مش
راضیم اگر در مجرم صد زیاں
که تر آن فضل و آن مقدار هست
زانکه لایه توفیق لایه من است

پادشاه بر ندیم خشم کرد
که در شمشیر بیرون از خلاف
هیچکس را زهره نماند زنده
جز عماد الملک نامی از خواص
بر جمید و زود در سجده افتاد
گفت اگر دیورت من بخشید مش
چونکه آمد پای تواند ریاں
صد هزاران خشم آتانه شکست
لا به ات را هیچ نتوانم شکست

شرح حبیبی از کلید شوی
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع معضوب علیه
را و از پادشاه درخواست قبول شدن رنجیدین معضوب علیه
که چه شفاعت کرد
خواست تا از بزرگواران درود و درود کرد
تا از بزرگواران جزای آن خلاف
یا شفیع بر شفاعت بر تند
در شفاعت مصطفی و ابراهیم
در میان شریف قهر از کف نهاد
و ربابی کرد من پوشید مش
راضیم اگر در مجرم صد زیاں
که تر آن فضل و آن مقدار هست
زانکه لایه توفیق لایه من است

گزین و آسماں بہ ہم زری در شدے ذرہ بدزہ لا بہ گر بر تو می ہو تنہیم منت لے کیم ایں نہ کردی تو کہ کن کردم یقین تو دریں مستحلی نے ماسلی ما رصیت اذ رصیت گشتہ لا شدی پہلوئے الا خانہ گیر انچہ دادی تو نہ دادی شاہ داد	زانتقام این مرد بیرون ناکے اونہ بُردے این زماں از تیغ سر لیک شرح عزت تست لے ندیم آے صفات در صفات یافین زانکہ محمول منی نے حاملی خویشتن در موج چوں کف ہشتہ لے عجب کہ ہم اسیری ہم امیر اوست بسد اللہ اعلم بالرشاد
---	--

رنجیدن معضوب علیہ یاری بریدن از شفیع

واں ندیم رستہ از زخم و بلا دوستی بہر یزراں مخلص تمام زین شفیع خویشتن بر گیانہ شد گر نہ مجنون ست یاری چوں بید واخریدش آندم از گردن زردن باڑ گونہ رفت و یزاری گرفت پس ملا مت کرد اورا ناصح	زین شفیع آزد و دو برگشت از ولا روح باط کر دانا و سلام زین تعجب حلق در افسانہ شد از کسے کہ جان اورا و خسرید خاک نعل پایشن بایستہ شدن باچنین دلدار کین داری گرفت کین جفا چوں میکنی با مصلح
--	--

جان تو بخرد آں دلدار خاص
 گر جفا کردی نبایستی رسید
 گفت بهر شاه بندول است جان
 لی مع الله وقت بود آندم را
 من نخواهم رحمت جز رحم شاه
 غیر شر را بهر آن لا کرده ام
 گر بر داولقت خود رسم
 کار من سر بازی و بی خوشی است
 فخر آن سر که گفت شاهش بد
 شب که شاه از قهر در قهر کشید
 خود طواف آنکه آل شبه بین بود
 زان نیاید یک عبارت در بیان
 زانکه این اسماء و الفاظ همید
 علم الاسماء بد آدم را امام
 چون نهاد از آب گل بر سر کلاه
 که نقاب حروف و دم در خود کشید
 گرچه از خشم شتم کرد او خلاص

آندم از گردن زن کرد خلاص
 خاصه نیکی کرد آن یار حمید
 او چو را آید شفیع اندر میان
 لا یسع فیه بنی مجتبه
 من نخواهم غیر آن شر را پناه
 که بسوئے شر تو لا کرده ام
 شاه بخشش نصرت جان دیگر
 کار شاه من شاه ما سر بخشش است
 تنگ آن سر که بغیر سر برد
 تنگ دارد از هزاراں روز عید
 فوق قهر و لطف و کفر و دین بود
 که نهانست و نهانست نهان
 از کلاه آدمی آمد پدید
 لیک نه اندر لباس عین و لام
 گشت آن اسماء جانی رو سیاه
 تا شود بر آب و گل معنی پدید
 لیک هم شمشیر احقاسان

کچھ از یک وجہ منطق کا شہیت

لیکازدہ وجہ دیگر کثرت است

تمھاری ایسی حالت ہونی چاہئے جیسے بادشاہ کے اس مصاحب کی جس کا قصہ ہم اس وقت بیان کرتے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک ندیم پر عتاب کیا اور چاہا کہ اسکو نیست و نابود کر دے اور اس کام کے لئے اس نے تلوار بھی میان سے نکال لی تاکہ وہ اسکے اس مخالفت کی عوض مارے جو اس سے سرزد ہوئی تھی اس وقت کسی کی تاب نہ نہی کہ دم مار سکے اور کسی سفارشی کی طاقت نہ تھی کہ سفارش کر سکے بجز بادشاہ کے ایک خاص آدمی عماد الملک نامی کے جو کہ سفارش کیلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مخصوص تھا۔ وہ اٹھا اور فوراً مسجد میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے فوراً تلوار ہاتھ سے رکھ دی اور کہا کہ اگر یہ شیطان کی طرح بھی نافرمان ہے تب بھی ہم نے اسکی جان بخشی کی اور اگر اس نے شیطانانہ مخالفت بھی کی تو تب بھی ہم نے اپنے کرم سے اسکی پردہ پوشی کی چونکہ تم بیچ میں پڑ گئے ہو اسلئے اگر یہ مجرم سو قصور ہی کرے تب بھی میں رضا مستدہوں تمھاری میری نظریں وہ عظمت و جلالت ہو کہ سیکرڈوں غصوں کو اسکے سبب فنا کر سکتا ہوں لیکن تمھاری خوشامد کو نہیں توڑ سکتا۔ کیونکہ تم اور میں ایک جان دو قالب ہیں اسلئے تمھاری خوشامد کو یا کہ خود میری خوشامد ہے اگر میں د آسمان بھی تلبیٹ ہو جاتے تب بھی میں اس سے انتقام لینے سے باز نہ آتا۔ اور اگر ذرات جہان تمام ملکر سفارش کہتے تب بھی وہ میری تلوار سے سرسلامت نہ لیجا سکتا تھا۔ مگر تمھاری سفارش سے میں نے اسکی جان بخشی کر دی اور یہ میں پتھر احسان نہیں رکھتا بلکہ تمھاری اُس وقعت کو ظاہر کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ اور پتھر احسان رکھ کیسے سکتا ہوں کیونکہ یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خود میں نے کیا ہے کیونکہ تمھاری صفات میری صفات میں مدخول ہیں اور تم مجھ میں فنا ہو اسلئے تمھارے افعال خود میرے ہی افعال ہیں کیونکہ تم اس فعل میں میرا ایک آلہ ہو جس سے کہ میں نے کام لیا ہے اور خود اسکے کرنے والے نہیں ہو۔ اسلئے کہ یہ بار شفاعت میں نے پتھر لا دیا ہے اور تم نے خود نہیں اٹھایا پس تمھارے اس فعل میں ایسی مثال ہے جیسے حق سبحانہ اپنے رسول کی نسبت فرماتے ہیں ہادیمیت اذیمیت و لکن اللہ رحیم۔ کیونکہ تم نے اپنے کو ہماری رضا کے یوں تابع کر دیا ہے جیسے موج کے قبضہ میں کف ہو۔ اور ہماری رضائیں فانی ہو چکے ہو۔ اسی لئے تم کو ہماری ذات کے ساتھ بقا

جہل ہو گئی ہے اب تم چین سے باقی بذات مارو۔ اور چونکہ تم ہمارے اسیر ہو اسلئے گویا کہ خود اسیر ہو پس یہ ایک عجیب بات ہے کہ تم اسیر بھی ہو اور امیر بھی القصد جو کچھ تم نے اسکی ساتھ سلوک کیا ہے یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خود ہم نے کیا ہے کیونکہ تم اب تم نہیں رہے بلکہ اب جو کچھ میں تم ہیں (ف) اوست بس کو ہم نے بطریق التفات مقولہ شاہ قرار دیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقولہ مولانا ہوا تو تعلیل ہو مصرعہ اولیٰ کی مگر مصرعہ اولیٰ دونوں صورتوں میں مقولہ شاد ہی ہے بطور التفات کے (واشرا علم) عماد الملک نے تو اس ندیم کے ساتھ یہ سلوک کیا اور وہ ندیم جو اسکی سفارش سے ہلاکت سے بچا تھا اسکی یہ حالت ہوئی کہ اس سے ناخوش ہو گیا۔ اور دوستی سے پھر گیا اور اس نخلص کامل سے دوستی کا تعلق منقطع کر دیا۔ اور دیوار کی طرف منہ کر لیا تاکہ وہ سلام نہ کر سکے اور اس اپنے سفارش گر سے بالکل اجنبی بن گیا۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر لوگوں میں چہ میگوئیاں ہوئے لگیں اور وہ کہنے لگے کہ یہ ندیم دیوانہ ہو گیا کیونکہ اگر دیوانہ نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ ایسے شخص سے اس نے بگاڑ لی جس نے اسکی جان بچائی۔ اُس نے تو اسے گردن زنی سے بچایا تھا اسکو چاہئے تھا کہ اُنکی جوتیوں کی خاک ہو جانا نہ کہ اسی چال چلا اور اُس سے بگاڑ لی۔ اور ایسے دوست کا دشمن ہو گیا۔ یہ چہ میگوئیاں تو لوگوں میں آپس میں ہوتی تھیں لیکن ایک خیر خواہ نے خود اسکو بھی ملامت کی اور کہا کہ تم ایک مصلح پر یہ زیادتی کیوں کرتے ہو اس محب خاص نے تو تمہاری جان بچائی ہے اور اُس نازک وقت میں تمہیں گردن زنی سے بچایا ہے۔ اسی حالت میں تو اگر وہ تم پر کوئی زیادتی بھی کر لیتا تو تم کو اس سے نفور ہونا چاہئے تھا۔ بالخصوص اسوقت جبکہ اس نے بھلائی ہی کی ہے اور کوئی بُرائی نہیں کی اسی حالت میں تو تمکو نفور ہونا بالکل ہی زیبا نہیں اس نے گناہ کیا کہ میں تو بادشاہ کیلئے جان دے رہا تھا وہ کون ہوتا تھا کہ سفارشی ہنر بیچ میں کو دڑا میری تو اسوقت بادشاہ کی ساتھ یہ حالت تھی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملائکہ مقرب ولا بنی مرسل پھر اسی حالت میں اس نے دخل کیوں دیا (ف) علامہ بحر العلوم سے تعجب ہے کہ باوجود شہنشی کے ایسے عنوانات بیان سے پھر ہونے کے انھوں نے اس تعبیر کو سوراہ قرار دیکر تاویل کی اور اسکو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ قرار دیا۔ حالانکہ اسکو اس مقام سے کوئی تعلق نہیں اور لی مع اللہ وقت بود

آدم مرا میں فقرہ بود آندم مرا۔ اس توجیہ کو نہایت واضح طور پر رد کرتا ہے۔ کاش وہ اسی سخی کے
اندروں لانا کا یہ شعر دیکھ لیتے ”جز عمار الملک نامے از خواص + در شفاعت مصطفیٰ داراۃ خلائق“
تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے علامہ موصوف کے اسکو سور ادب کہنے کا منشا یہ ہے کہ انھوں نے شبہ کے
اجزاء کو مشبہ بہ کے اجزاء سے تشبیہ دینا سمجھا۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ صرف ایک ہیئت ترکیب
کو دوسری ہیئت ترکیب سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔ اب کچھ سور ادب نہ رہا و اشراہم میں
سوائے بادشاہ کے رحم کے کسی کا رحم نہیں چاہتا۔ اور میں بجز بادشاہ کی پناہ کے کسی کی
پناہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ میں بادشاہ سے محبت کرتا ہوں اسلئے اسکے اتمام کو معدوم سمجھتا
ہوں پس اس نے مجھ کیوں رحم کیا اور مجھے کیوں پناہ دی۔ بادشاہ اگر مجھے مار بھی ڈالے گا
تو ایسا کرنے سے وہ مجھے گویا کہ بہت سی جانیں عطا کرے گا۔ کیونکہ دشمنی بھی تعلق کی ایک شان
ہے اسلئے میں کہتا ہوں ۷ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے + کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی اور
۷ گو دشمنی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں + میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں میرا
کام تو سر دیدینا اور اپنے کو رضائے شاہ کے تابع کر دینا ہے اور بادشاہ کا کام لطف محض یا
لطف بصورت قہر سے جان دینا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو سر بادشاہ کے ہاتھ سے کٹجاوے اسکے
لئے یہ کٹجانا موجب فخر ہے اور جو سر دوسروں کے آگے جھکے تاکہ بادشاہ کے قہر سے بچ جائے اسکے
لئے ایسا کرنا موجب ننگ ہے جس رات وہ سر بادشاہ کے قہر سے قبر میں پہنچ جاوے وہ رات
ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہے اور انکی ہمسری سے ننگ و عار رکھتی ہے۔ اب مولانا انتقال فرما
ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ ذات حق کا مشاہدہ کرتے ہیں انکا قرب من الذات جبکہ ہم نے طواف
سے تعبیر کیا ہے لا سئلہ امہ ایاء۔ لطف و قہر اور کفر و دین رسی سے بالاتر ہے کیونکہ ان کو ایمان
حقیقی حاصل ہے اور وہ لغوائے ہر چیز از دوست میرسد نیکو ست قہر کو بھی لطف ہی سمجھتے ہیں
انکی حالت کی کوئی عبارت تعبیر نہیں کر سکتی۔ اسلئے کہ وہ نہایت ہی خفی ہے اور الفاظ انسانی
سے سرزد ہوئے ہیں جو کہ انکی تعبیر سے قاصر ہیں اس سے شاید کسی کو شبہ ہو کہ جسم انسانی کے
کیونکر نکلے ہیں انکا منشا تو خود حق سبحانہ ہیں کیونکہ انھوں نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے ہیں
اور وہی ان کے واضع ہیں اسلئے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسرار کی تعلیم ضرور کی گئی لیکن

و تعلیم حروف کے لباس میں نہ تھی لیکن ان اسمائے آب و گل کی ٹوپی اور ناسوتیت کا لباس پہنا۔ تو اب ان اسماء کی جو کہ اب تک روحانی تھے صورت بد لگتی اور ان میں ظلمات گئی اور وہ نورانیت نہ رہی جس سے وہ اشیا کو علی ماہی علیہ واضح کر سکتے تھے۔ کیونکہ اب انھوں نے اس غرض سے حرف و صورت کا نقاب اوڑھ لیا تا کہ مغلوب الناسوتیت اشخاص پر معنی وضع ہو جاویں جو کہ بدون اس صورت کے واضح نہ ہو سکتے تھے۔ پس جبکہ وہ اس نقاب میں چھپ گئے تو ظلمات اور استعاروں اور انیت ہونا ہی تھا۔ خیر یہ گفتگو تو استطرادی تھی اب سنو کہ اس مذکور نے کہا کہ اگرچہ اس نے مجھے بادشاہ کے غصہ سے نجات دلائی لیکن میں اس کا ممنون نہیں ہو سکتا کیونکہ میری گریز گاہ وہ جائے پناہ تو بادشاہ ہے میں اپنا اصلی مقصود الفاظ سے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ گفتگو اگر ایک طرح سے حقیقت کو ظاہر کرتی ہے تو دوسری طرح سے اسکو چھپاتی ہے یعنی اسکے کشف سے ستر اور حجب زائد ہے اسلئے کہ عدم ظہار کی صورت میں تو صرف اتنی ہی بات ہوتی ہے کہ مخفی کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا جو کہ جمل بسیط ہے اور بیان کی صورت میں پوچھ و قصود عبارت کے مخاطب کچھ کچھ کہہ جاتا ہے جو کہ جمل مرکب ہے و فیہ استعارات و اند علی الجمل البسیط و اللہ اعلم

گفتن جبریل علیہ السلام خلیل علیہ السلام را کہ اهلک
حاجتنا قال بلی اما الیک فلا

<p>من خلیل و قتم و او جبریل او ادب ناموخت از جبریل راو کہ مرادت ہست تایاری مختم گفتن بر اہم نے و از میاں بہر این دنیا ست مرسل رابطہ</p>	<p>من خواہم در بلا اور دلیل کہ پیر سید از خلیل حق مراد ور نہ بگزیم سبکساری کشم واسطہ رحمت بود بعد العیاں مومنان را زانکہ مرست او واسطہ</p>
---	--

هر دل ارماع بے وحی نهان
 گرچه او محو حق است بے سرست
 کرده او کرده شاهست لیک
 آنچه عین لطف باشد عجم
 بس بلا ورنج می باید کشید
 کاین حروف واسطه ای یارغا
 بس بلا ورنج بالیست ووقوف
 لیک بعضی زین صد اکثر نشند
 همچو آب نیل آمد این بلا
 هر که پایاں بین ترا و مسعود تر
 زانکه داند کاین جهان کا شستن
 هیچ عقدی بهر عین خود نبود
 هیچ نبود منکر که بنگر
 بل برائے قهر خصم اندر
 و این فروزی هم پے طلع دگر
 زان همی برسی چرا این مسکینی
 ورنه این گفتن چرا از بهرست

حرف و صوتی که بے اند جهان
 لیک کار من ازاں نازک ترست
 پیش چشم بد نماید هرست
 قهر شد بر عشق کیشاں کرام
 عامه را تا فرق با تانست دید
 پیش واصل خار باشد خارغا
 تا دید آن روح صفائی از حروف
 باز بعضی صفائی و برتر شد
 سعد را آبست و خون بر اشقیا
 جد تر او کار که افروں دید
 هست بهر محشر و بر دشتن
 بلکه از بهر خیال رنج و سود
 منکریش بهر عین منکر
 یا فروزی حبستن و اظهار خود
 بے معانی چاشنی ندهد صود
 که صود میت است معنی روشنی
 چونکه صورت بهر عین صورتست

ایں چہرے گفتن سوال از فائدہ است
از چہرہ رو فائدہ جوئی لے ایں
پس نقوش آسمان و اہل زمین
گر حکیم نیست ایں ترتیبیت
کس نسا از نقش گربا بہ خصا
ہر چہ بینی در جہاں از آیت

چہرہ را ایں چہ گفتن بدست
چوں بود فائدہ ایں خود میں
نیست حکمت کان بود بہر میں
ور حکیم ہست فعلش چوں ہی است
چہرے بہر صواب و ناصواب
ہست بہر معنی و حکمت

اس نذیم نے اپنی اثنائے گفتگو میں کہا کہ جھکو بادشاہ سے وہی نسبت تھی جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حق سبحانہ سے اور عماد الملک کو ہم سے وہ نسبت تھی جو جبریل علیہ السلام کو ان دونوں سے لہذا اس نسبت کے اقتضا کی بنا پر حضرت ابراہیم کی طرح میں ہی اس مصیبت میں اسکو ایسا رہنما بنانا نہیں چاہتا تھا پس اس نے کیوں دخل دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے ادب کیوں نہ سیکھا جنھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسوقت جبکہ آنکو نزد آگ میں ڈالا تھا۔ دریافت کیا تھا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے تاکہ میں آپ کی اعانت کروں ورنہ تخفیف قصد رنج کروں اور خدمت ہو جاؤں اور مجھ سے کیوں نہ پوچھا کہ میں سفارش کروں یا نہیں۔ اور بدوں مجھ سے پوچھے کیوں سفارش کی۔ مگر وہ مجھ سے دریافت کرتا تو میں وہی جواب دیتا۔ جو حضرت خلیل نے دیا تھا چنانچہ انھوں نے فرمایا تھا کہ آپ دخل نہ دیں مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت نہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ راز اسکا یہ ہے کہ اگلی نظرات حق سبحانہ پر تھی اور وہ شاہد حق سبحانہ میں مہر دہ اور براہ راست حق سبحانہ سے تعلق رکھتے تھے اور قاعدہ ہے کہ ایسی صورت میں واسطہ تکلیف رہ جاتا ہے۔ اس مقام پر استقر ادا ہم یہ بھی بتلائے جیتے ہیں کہ پیغمبران علیہم السلام اہل جہاں کا حق سبحانہ کے ساتھ اسی لئے تعلق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ محجوب ہوتے ہیں اور وہ محجوبین اور حق سبحانہ کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں (اسپر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب تعلق پیدا ہو گیا تو اب انبیاء کی پیروی کی ضرورت نہو گی۔ کیونکہ درجات

تعلق متفاوت ہیں پس غیر بنی کو وہ تعلق پیدا ہی ہونا ممکن ہے جسکی بنا پر یہ کہا جائے کہ اب اسکو بنی کی پیروی کی ضرورت نہیں اس لئے کہ تعلق کا ذریعہ یہ پیروی ہی ہے جسوقت یہ نہ ہوگی تعلق ہی نہ رہیگا۔ پس اب شبہ نہ رہا اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آخر حجاب ہی کی کیا ضرورت تھی جسکے لئے واسطہ کی ضرورت ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر شخص کو بلا واسطہ حق سبحانہ سے واسطہ ہونا اور وہ بلا واسطہ کلام الہی کو سن سکتا جو کہ حرف و صوت سے منزہ ہے تو پھر حرف و صوت کا وجود ہی دنیا میں کا ہے کہ ہوتا۔ کیونکہ جسطرح تخلیق انسان سے مقصود اصل عبادت ہی یوں ہی خلق اصوات و حروف سے مقصود ادا و انوار ہی حق سبحانہ پر مطلع ہونا ہے اور دیگر منافع اسکے تابع ہیں۔ پس جبکہ اصل مقصود ہی بدون انکے حاصل ہو جاتا تو انکی ضرورت ہی نہوتی۔ و نظم

هَذَا لَا تَسْتَلْزِمُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْ لَوَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَوَكَّلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ يَمَانُتُكَ اس انتظار دی مضمون کو ختم کر کے پھر مرقولہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ وہ فانی فی الحق اور تجرد میں لیکن میرا معاملہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ اسلئے میں باوجود اس اتحاد کے بھی ان سے اعانت نہیں چاہ سکتا۔ اور یہ مسلم ہے کہ انکا فعل گویا کہ خدا ہی کا فعل ہے لیکن تاہم میری نظر میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ یہ درخواست انکی بحیثیت واسطہ محض ہونے کے نہیں ہے بلکہ ہمیں گونہ استقلال کی شان ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ حق سبحانہ نے مجھے حکم دیا ہے اگر ابراہیم چاہیں تو تم انکی اعانت کرو اور میں آہیں واسطہ محض ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے اعانت چاہو تو اعانت کروں گو وہ اس درخواست اور اعانت میں ماذوں میں اللہ میں مگر ماذوں ہونا دوسری شے ہے اور مامور ہونا اور چیز اول میں وساطتہ و آلیت محض ہے اور ثانی میں گونہ استقلال کی شان ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ صاحبو شاید تمہیں شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق سبحانہ کی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی لیکن تمہیں واضح ہو کہ عوام اور عشاق میں زمین و آسمان کا تفاوت ہوتا ہے چنانچہ جو چیز عوام کے حق میں سراسر عنایت ہوتی ہے وہ عشاق کے حق میں قہر ہوتی ہے۔ یہ فرق آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا بلکہ اسکے لئے بہت سے ریاضات و محاہرات کی اور بہت سی تکلیفیں اٹھانے اور مصائب جھیلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فرق سمجھ

آگے اور تم جان سکو کہ واقعی اس واسطے کا کلام جو کہ استقلالِ شان رکھتا ہو جیسے قصہ ندیم
 میں عماد الملک اور قصہ حضرت ابراہیمؑ میں حضرت جبریلؑ کا اوضحاہ۔ واصل الی المطوب کے لہو
 نہایت ہی ناگوار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مضمون کو الفاظ میں بیان ہی کریں تب بھی تم نہیں سمجھ سکتے
 کیونکہ اس روح صافی (یعنی حقیقت و واقعہ) کے حروف سے پیدا یعنی ظاہر ہونے کیلئے یہی بہت
 سے مصائب اور تکالیف جھیلنے اور ان پر صبر کرنے کی ضرورت ہے اس سے تم کو بلاؤں اور مصیبتوں
 مفید اور نافع ہونا ظاہر ہو گیا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ بلائیں ہر ایک کیلئے
 مفید نہیں ہوتیں بلکہ بعض تو بوجہ صبر نہ کرنے اور شکوہ و شکایت کے پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے
 ہیں اور بعض صبر و شکر کی بدولت پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتے ہیں اسلئے بلاؤں اور مصائب
 کی ایسی مثال ہے جیسے آبِ نیل کہ وہ نیکبختوں کے لئے پانی ہے اور بدبختوں کیلئے خون۔ پس جو
 شخص سبقِ زندگی یادہ انجام میں ہوگا وہی مصائب میں زیادہ نیکبخت ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو
 منافع سے حسیقہ زیادہ واقف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام میں کوشش کرتا ہے پس حسیقہ کوئی
 شخص انجام میں ہوگا اتنا ہی وہ بلاؤں پر صبر کرنے کے منافع اور نہ صبر کرنے کے مضرتوں سے زیادہ
 واقف ہوگا اور اسی قدر وہ صبر اور احتراز عن الخبز والفرع میں زیادہ سرگرم ہوگا لہذا اتنا ہی وہ
 زیادہ نیکبخت ہوگا۔ نیز وہ اسلئے بھی زیادہ نیکبخت ہوگا کہ دنیا فرعِ آخرت ہے اور محلِ عمل ہے
 اور محشر منافعِ حاصل کرنے کا مقام ہے پس وہ دنیاوی مصلح پر منافع اخرویہ کو مقدم سمجھے گا اور نہ
 ہم نے کیوں کہا کہ دنیا فرعِ آخرت ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی عقد خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اصل
 منفعت ہوتا ہے علیٰ ہذا کوئی منکر اسلئے منکر نہیں ہوتا کہ یہ منکری ہی مقصود ہو بلکہ اس سے مقصود
 اسکو کوئی اور شے ہوتی ہے کبھی تو بنا بر حسد اپنے مخالف کو مغلوب کرنا ہوتا ہے کبھی اپنا تفوق
 اور اپنا اظہار مد نظر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ تفوق وغیرہ بھی خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں
 اغراضِ مستتر ہوتے ہیں کیونکہ صورتیں اور ظواہر بدون معانی اور مصلح کے لذت بخش نہیں
 ہوتیں اسلئے مقصود یہ صورتیں کیلئے ضرورت ہے کہ ان میں کچھ معانی و مصلح ہوں جو ان سے
 مقصود ہوں اور چونکہ صورتیں تیل کی طرح غیر مقصود لہذا تھا اور مقصود وغیرہ ہیں اور معانی روشنی
 کی طرح خود مقصود ہیں اسی لئے جب کوئی شخص کام کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کام کیوں کرتے ہو۔

اور تھارایہ سوال اسکے فائدہ کے دریافت کرنے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ بدون اس غرض کے یہ سوال بالکل بیہودہ ہے۔ اب اگر وہ فعل خود مقصود ہوا اور اپنا فائدہ وہ ہی ہو تو تم فائدہ کیوں دہونڈتے ہو پس جرب یہ معلوم ہو گیا تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ حکمت نہیں ہے کہ آسمان و اہل زمین خود مقصود ہوں بلکہ انکی خلقت سے مقصود کچا اور ہے کیونکہ انکا بنانے والا حکیم ہے کیونکہ اگر وہ حکیم نہ ہو تو عجیب ترتیب اور مزین چیز کا ایک ضابطہ کے تحت داخل ہونا کیسا اور اگر حکیم ہے تو فعل الحکیمہ لا ینالعی الحکمۃ پس اسکا فعل منافع و حکم سے کیسے خالی ہو سکتا ہے دیکھو کوئی شخص نقش حمام کو بی بدون کسی مقصد کے رنگین نہیں کرتا خواہ وہ مقصد درست ہو یا نادرست تو حق سبحانہ کی یہ نصویریں منافع و مقاصد سے کیسے خالی ہو سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس عالم میں جو چیز بھی تم دیکھو وہ ایک معنی و حکمت کیلئے ہے۔ اور بیان اجمالی اسکا یہ ہے کہ آسمان وغیرہ سے انسان متمتع ہو اور انسان حق سبحانہ کی اطاعت کرے اور اسکی جزایائے اور بصورت عصیان سزایائے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کیلئے حق سبحانہ نے اپنی حکمت کے اقتضائے سے عالم وجود کو دو حصوں پر منقسم کیا ایک کو ان میں سے دارالاستحسان بتایا اور دوسرے کو دارالجزا۔ اول دنیا ہے۔ دوسرا آخرت۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ دنیا فریغ آخرت ہے وہو الممدی۔

مطابقت کردن مؤئی از حضرت عزت کہ لم خلقت خلقاً
فاھلکتہ وجواب آمدن از حضرت عزت

گفت مؤئی اے خداوند حساب	نقش کردی باز چوں کردی خراب
ز موادہ نقش کردی جانفزا	وانگھ ویران کنی این را چہ را
گفت حق دائم کہ این پیش ترا	نیست از انکار و غفلت و زہوا
ورنہ تا ویب و عتابت گردے	بہر این پیش ترا آزر دے
لیک میخواستی کہ در افعال ما	باز جوئی حکمت و قضا

تا از آن واقف کنی مریام را
 قاصدا سأل شدی در کاشفی
 ز آنکه نیم علم آمد این سوال
 بهم سوال از علم خیر دهم جواب
 هم ضلال از علم خیر دهم بدی
 ز آشنائی خیر و این بغض و ولا
 مستفید اعجمی شد آن کلیم
 ما هم از آن اعجمی سازیم خویش
 خرف و نشان خصم یکدیگر کشند
 پس بفرمودش خدا که دولباب
 موسی با تخم بکار اندر زمین
 چونکه موسی گشت شد شش تمام
 و اس بگیرت مر آن رانی برید
 که چرا گشته کنی و پروری
 گفت یاربنا کنم ویران و
 دانه لایق نیست در انبارگاه
 نیست حکمت این دور از تخن

پخته گردانی بدین هر خام را
 بهر عامه ارجه تو زان واقفی
 هر بر و نه را بنا شد این مجال
 همچنانکه خار و گل از خاک آب
 همچنانکه تلخ و شیرین از ندی
 و ز غذا که خوش بود سقم و شفا
 تا عجیبا را کند زان سر علیم
 پاخش آیم چو بیگانه پیش
 تا کلیه قفل آن عفت آمدند
 چو پرسیدی بیایند و جواب
 تا تو خود هم وادی انصاف این
 خوشه اش یافت خوبی و نظام
 پس ند از غیب در گوشش رسید
 چو کمال یافت از امری بی
 که در نیاید دانه هست گاه هست
 گاه در انبار گندم هم تباه
 فرق واجب میکند و بختن

گفت این دانش تو از که یافتی	کہ بدانش بیدری برساختی
گفت تمیزم تو دادی لے خدا	گفت بس تمیز چوں نبود مرا
در خلایق روحانے پاک بہت	روحانے تیرہ و گنناں بہت
ایں صفہ مانیت در یک مرتبہ	در یکے درست و در دیگر شبہ
واجب است اظہار ایں نیکو تباہ	ہیچنانکہ اظہار گندم ہا ز کاہ
بہر اظہار ستاین خلق جہاں	تا نامند گنج حکمت ہا نہاں
گفت کتر گفت مخفیاشنو	چو ہر خود گم مکن اظہار شنو

اب ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں جس سے مخلوقات الہیہ میں حکمت کا ہر نامعلوم ہو۔ وہ قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو نے اول ایک مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اسے ہلاک کیا اے میں کیا راز ہے۔ آپ نے نہایت نفیس نفس مرد اور عورتیں بنائے پھر آپ انکو کیوں ہلاک کر تے ہیں جن سبحانہ نے اسکا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا یہ سوال اعتراض اور جہالت اور بولنے نفسانی کی بنا پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بجائے جواب کے میں تمہیں سزا دیتا اور تم پر عتاب کرتا اور اس سوال کے جواب میں تمہیں سخت تکلیف پہنچاتا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے افعال کی حکمتیں اور ہماری قضا کا راز تفصیلی طور پر اسلئے دریافت کرتے ہو تاکہ تم عوام کو معلوم کراؤ جو کہ ناواقف ہیں۔ اور اپنی جہالت کے سبب ہمارے افعال میں ہیوردہ شکوک اور اوہام پیدا کرتے ہیں۔ اور اس ذریعہ سے تم اُن ناقصوں کو کال کردو۔ اور اگرچہ تم اجمالاً ان حکمتوں سے واقف ہو۔ اور تم کو یقین ہے کہ ہمارا ہر فعل حکم و مصلحت پر مشتمل ہے لیکن تم نے جانکر یہ سوال استعقل پکشف مرقضا عوام کی خاطر کیا ہے تمہارے واقف ہونے کی ذیل یہ کہ خود تمہارا یہ سوال نصف علم ہے کیونکہ یہ ناشی ہے حکمتوں کے علم اجمالی سے اور جو بالکل ہی ناواقف ہو وہ ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ اب بولا نا فرماتے ہیں کہ شاید کسی کو شبہ ہو کہ جب علم تھا تو سوال کیوں کیا اسکا جواب یہ ہے کہ سوال علم کے منافی نہیں ہے بلکہ سوال ہی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ طلب

مجموعہ مطلق محال ہے اور جواب بھی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے پس ہر سوال مطلق علم کے منافی نہوا۔ بلکہ وہ سوال علم کے منافی ہے جو کہ اس علم کی تحصیل کیلئے ہو جو حاصل ہے اور یہاں ایسا نہیں بلکہ علم متعلق ہے اجمالی حکم سے اور سوال ہے تفصیلی حکم اور علم ہی سے سوال و جواب دونوں کا پیدا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مٹی اور پانی سے خارجی ہوتے ہیں اور گل بھی حالانکہ دونوں متضاد ہیں اور گمراہی بھی علم ہی سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی مگر فرق اتنا ہے کہ اول کا نشا و جل مرکب ہوتا ہے۔ اور دوسرے کا یقین اور ہیں دونوں علم ہی کی قسمیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تری ہی سے میوے میں تلخی ہی پیدا ہوتی ہے اور خیر نی ہی نیز شنائی ہی سے عداوت بھی پیدا ہوتی ہے اور عورت بھی۔ اور عمدہ غذا ہی سے مرض ہی پیدا ہوتا ہے اور شفا بھی ان نظائر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک شے نشا و جلدین ہو سکتی ہے پس اب یہ شبہ نہ رہا کہ علم تھا تو سوال کیوں کیا۔ یہاں شک اس مضمون کو ختم کر کے پھر مضمون سابق بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق سبحانہ نے فرمایا کہ ہمارے کلمہ اس وقت ناواقف بن کر اسلئے حکم و مصلح دریافت کہتے ہیں تاکہ ناواقفوں کو اس راز سے آگاہ کریں۔ اچھا تو ہم بھی اپنے کو انجان بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی سائل کو ناواقف سمجھ کر اسے جواب دیتا ہے اور سائل کے علم سے ناواقف عجیب کی طرح جواب دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اچھا جب تم نے سوال کیا تو اس کا جواب نہ۔ لیکن قبل اسکے کہ ہم جواب دیں ایک کام کرو وہ یہ کہ کھیتی کرو تاکہ تم اپنے دین خود انصاف کر سکو کہ ہمارا فعل بجا ہے یا بیجا۔ گو تم کو ہمارے جواب اسکے بدون بھی اطمینان ہو جائے مگر وہ اطمینان جو اس طریق سے ہوگا جو ہم نے تجویز کیا ہے اطمینان اول سے برعکس ہوگا۔ غرض کہ تو ہی علیحدہ سلام نے کھیتی کی اور جب وہ مکمل ہو گئی اور اسکے خوشے اچھے اور درست ہو گئے۔ اس وقت انھوں نے درانتی (منسیلی) لی اور اسکو کاٹ ڈالا اس پر غیب سے ندا آئی کہ اسے سوئی کیا وجہ ہے کہ تم ادل بوتے ہو اور اسکی پرورش کرتے ہو لیکن جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اسے کاٹ ڈالتے ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں اسے اٹھا رہا اور زمین پر گرانا ہوں کہ آئیں دانہ بیجی اور بھوسا ہی اور دانہ کا بھوسے میں رہنا نامناسب ہے علیٰ ہذا بھوسہ بھی جب تک دانوں میں ملا ہوا ہے بیجا ہے اسلئے ان دونوں کا یکجا رہنا خلاف حکمت ہے۔ اس لئے بقصد صناعۃ حکمت واجب ہے کہ انکو چھانک کر جدا کر دیا جائے۔ اس پر حق سبحانہ نے دریافت کیا کہ یہ سچے تمھیں کس نے دی ہے جسکے ذریعے

سے تم نے کھلیاں تیار کر لیا ہے اُنھوں نے کہا کہ یہ تیز مجھے آپ ہی نے بخشی ہے۔ اسپر ارشاد ہوا کہ پھر یہ تیز ہمیں کیوں نہوگی اور جبکہ ہمیں تیز ہے اور ہم نے دیکھا کہ مخلوق میں دو قسم کی رُویں ہیں کچھ پاک ہیں۔ اور کچھ مکر اور اودہ رگل و نہمک فی الناسوت اور یہ سپیاں اباب درجہ انجلی ہیں بلکہ کسی میں مٹی ہو کسی میں پوتہ تو لازم ہوا کہ یہ بھلے سے جو اس دنیا میں مخلوط ہیں انکو جدا جدا کیا جائے اور بھلوں کی بھلائی کو ظاہر کیا جاوے اور بروئی بُرائی کو جس طرح کہ گیسو و نکو بھوس سے جدا کیا جاتا ہے۔ اور اس غرض سے ہم نے انھیں ہلاک کیا۔ تاکہ ہم ایک گروہ کو درخ میں بھیج کر انکا نقصان ظاہر کریں اور دوسرے کو جنت میں داخل کر کے اسکا کمال واضح کریں اور سطح افتخار و اہلاک اظہار کیلئے یوں ہی پیدائش ہی اظہار ہی کیلئے ہے۔ گو دونوں اظہاروں میں یہ فرق ہے کہ صورت اول میں اظہار کمال کالین اور نقصان ناقصین ہے اور دوسری صورت میں اظہار خود اپنی اسماء و صفات کا ہے اور فرمایا کہ تم کنت کنز الھغیا فاحببت ان اخر خلقت الخلق کو سونجے کے معنی میں کہ میں اسماء و صفات کا ایک خفی خزائن تھا اسکے میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اور ظاہر ہوں اسکے لئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس سے سبق لو اور تمھارے اندر جو کمالات کا منہ میں انھیں گم نہ کرو بلکہ ظاہر کرو۔

بیان آنکہ روح حیوانی و عقل جزوی و وہم و خیال
بہشتال دو غنہ و روح و حیے کہ باقی ست دریں

جو ہر صدقت خفی شد در دروغ	ہمچو طعم روغن اندر طعم دروغ
آں دروغتایں تن فانی بود	راست گشت آن جاں بگانی بود

دوغ ہمچوں روغن نہاں ست

ساہا این دوغ تن پیدا و فاش	روغن جان اندر وفانی و لاش
----------------------------	---------------------------

تا فرستد حق رسول بنده
تا بجنباند بهنجار و یقن
یا کلام بنده کان جز او است
اذن مومن وحی بار داعی است
آنچنان که گوش طفل از گفت نام
و در نباشد طفل را گوش رشد
و اما هر که اصل گنگ بود
و آنکه گوش کر و گنگ از آفت است
که پذیرای دم تعلیم نیست
آنکه بے تسلیم بذات حق خداست
یا چو آدم کرده تلقینش خدا
یا مسیحی کو به تسلیم و دور
از برای دفع تهمت در ولاد
جنبش بایست اندر اجتهاد
روغن اندر روغن باشد چوں عدم
آنکه هستی می نماید هست پوست
و روغن روغن ناگرفت است و هست

دوغ را در خسره جنباننده
تا بدانم من که پنهان بود من
در رود در گوش آنکو وحی جوهر است
آنچنان گوشه قریں داعی است
بر شود ناطق شود او در کلام
گفت مادر نشنود گنگ شود
ناطق انکس شد که از مادر شنود
ز آنکه در گوشش رشیده علت است
لا جرم مر نطق را تسلیم نیست
که صفات او ز علتها جدا است
بے حجاب مادر و دایه مرا
در ولادت ناطق آمد در وجود
که نه زاد است از زنا و از فساد
تاکه دوغ آل روغن از دل باز داد
دوغ در هستی بر آورده علم
و آنکه فانی می نماید اصل او است
تا نه بگریزی بن خورشید کن

ہیں بگردانش بدش دست است	تا نماید انچه پنہاں کرده است
زاکہ این فانی دلیل باقی است	لابہ مستان دلیل باقی است
روحن اندر مرغ پنہاں می شود	ہر چہ می سازی تو اش آں می شود

یہاں سے مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا جو ہر صدق دروغ میں یوں مخفی ہے جس طرح کہ دہی میں گئی مخفی ہوتا ہے دروغ سے ہماری مراد تمھارا تن فانی ہے۔ اور صدق سے مراد جان ربانی یعنی روح جسکو حق سبحانہ نے دروحی یا امن اور فی فرمایا ہے یا جو اصلہ متبرک الی الحق ہے یہ دروغ تن ہر سون ظاہر رہتا ہے اور روحن جان ہمیں بمنزلہ فانی اور لاشے کے مستور رہتی یعنی احکام جسم غالب اور احکام روح مغلوب رہتے ہیں یہاں تک کہ حق سبحانہ اپنے رسول کو بھیجتے ہیں جو اسکا مخلص بندہ ہوتا ہے اور جو کہ اس دہی کو بلو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی قابلیت اور ہنر سے اسے یہاں تک بلوئے یعنی وعظ و تلقین وغیرہ سے روح کو قوت دیکر غالب و نفس کو مغلوب کئے کہ آدمی جان لے کہ جو کلمہ نکلم میں کامصدق ہے (یعنی روح) وہ ہنوز مخفی تھا۔ اور اب ظاہر ہوا۔ ایک تہ صورت بھی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے بندہ کا کلام اسکے وحی و اوراق قابل استماع للہی کان میں پہنچے جو اس نبی کے ساتھ اسقدر ارتباط رکھتا ہے جیسا کہ اس کے جزوان دونوں صورتوں سے جسم مغلوب ہوتا ہے اور روح غالب۔ آہستہ کہ وہ گوش وحی جو کسکا ہے اس کے متعلق حق سبحانہ فرماتے ہیں و تعیمہما اذن و اعیدہما جبکہ حاصل یہ ہے کہ ہماری وحی کو اسی شخص کا کان سنتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے جو مقدر الایمان ہے۔ پس ایسا کان جیسا کہ حق سبحانہ کے کلام میں مراد ہے داعی الی الحق سے متصل ہوتا اور اسکے کلام کو بسمع قبول سنتا ہے (ہذا هو المراد) کہ تلقت الی ما قال المحشون من غیر تدبیر فی اسلوب الکلام) آدمی کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ کے کان میں ماں کی گفتگو پہنچتی ہے تو وہ گویا ہوتا ہے اور اگر بچہ کے کان سالم عن الافتہ نہیں ہوتے تو وہ ماں کی گفتگو نہیں سنتا اور گوگاہونا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مادر زاد بہرا گوگاہا ہوتا ہے اور بولتا وہی ہے جو انکا کلام سنتا ہے اور جسکے کان کسی آفت سے کسی آفت کے سبب ہرے ہیں اور وہ گوگاہا ہے اسلئے کہ اسکے کان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جسکے سبب کلام

اور تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا ایسا شخص لامحالہ قابل گویائی نہوگا (وہذا وجہ بما قال ولی محمد) پس اگر
 انسان فطرت سلیمہ رکھتا ہے تو وہ اپنے معلموں (انبیاء اولیا) کی بات سنتا ہے اور آپس میں اس
 تعلیم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر فطرت سلیمہ نہیں رکھتا تو وہ ناقابل تعلیم ہوتا ہے اور آپس میں اس
 تعلیم کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ جس طرح بچہ بدون ماں کی تعلیم کے گویا
 ہو سکتا یوں ہی آدمی بدون ہادی یعنی رسول یا اسکے نائب کے تعلیم کے حق نہیں معلوم کر سکتا پس ہر
 شخص کو قبول حق کیلئے ایک ہادی کی ضرورت ہے کیونکہ ہر بچہ کو ناطق ہونے کیلئے تعلیم مادر کی
 ضرورت ہے اور بدون تعلیم مادر کے جو ناطق ہے وہ یا تو خدا ہے کیونکہ اسکی صفات ذاتی ہیں اور
 کسی علت کی معلول نہیں ہیں یا آدم علیہ السلام ہیں جنکے معلم بلا توسط مادر و دایہ خود حق سبحانہ ہیں
 یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ حق سبحانہ کی تعلیم سے پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے جس سے انکی
 پیدائش کے متعلق تہمت کا دفع کرنا اور یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ زلت سے پیدا نہیں ہوئے۔ علیٰ ہذا
 سبکو تعلیم ہادی کی ضرورت ہے اور جو تعلیم سے منزہ ہے وہ حق سبحانہ ہے یا اسکے برگزیدہ انبیا جنکو
 وہ جو بلا توسط انبیا تعلیم دیتا ہے۔ خیر یہ مضمون تو استدرا دی تھا۔ اب تو کہ ہم نے بیان کیا ہے
 کہ تمھارا تن دہی ہے اور روح روغن اور یہ روغن اس دہی میں خفی ہے یعنی غلبہ آنا جسم سے آثار
 روح منعوب ہو گئے ہیں پس تمکو چاہیے کہ اس روغن کو دہی سے جدا کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ
 اس دہی کے روغن چھوڑنے کے لئے اور جسم پر روح کے غلبہ کے واسطے حجابات میں بہت بڑی سعی
 کی ضرورت ہے۔ دیکھو تم دہو کھانا کھانا اور یہ نہ سمجھنا کہ روح کو کوئی چیز نہیں فقط جسم ہی جسم ہے
 اسلئے کہ دہی میں گھی معدوم ہی معلوم ہوتا اور وجود وہی کا ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ واقع میں معدوم
 نہیں ہوتا بلکہ جو تم کو موجود معلوم ہوتا ہے یعنی دہی وہ پوست ہو اور جو معدوم معلوم ہوتا ہے
 اصل وہی ہے پس یہی حالت روح اور جسم کی دیکھو ہم تھیں متنبہ کرتے ہیں کہ اس دہی (جسم) میں
 روغن (روح) موجود ہے اور اس سے نکالا نہیں گیا۔ پس جب تک تم آپس سے روغن نہ نکال لو۔
 اسے رکھے رکھو اور خرچ مرت کرو۔ یعنی جب تک روح کو غالب نہ کرو۔ اسوقت تک نہ مرو۔ لیکن
 نہ مرنے کا اختیار میں نہیں اور موت کا کوئی وقت معین نہیں تو تم حتی الامکان اسکو غالب کرنے کی
 کوشش کرو۔ اور اس سے غافل نہ ہو۔ بلکہ اسے حجابات و ریاضات سے خوب ہوشیاری سے بلو

تاکہ یہ دہی جو جو ہر اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اسے ظاہر کر دے کیونکہ ہمیں یہ روغن موجود ہے مگر مخفی ہے یہ روغن فانی جسم اس روغن باقی روح کا پتہ دیتی ہے جس طرح مستون کی التجائیں ساقی کا پتہ دیتی ہیں۔ (اور وجہ دلالت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت زندگی میں ان اجسام سے وہ آثار صادر ہوتے ہیں جو انسانوں کے علاوہ اور موجودات کے صادر نہیں ہوتے اور یہ آثار مرنے کے بعد صادر نہیں ہوتے حالانکہ جسم موجود ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور شے ہے جو ان آثار کا منشاء ہے اور وہ روح انسانی ہے وھذا اوجہ بما قال بحوالہ علوی و دردی محمد فائدہ دل علی مطلبی الروح لا الروح (انسانی) اور اس روح میں استعداد کمال بوجہ اتم موجود ہے جیسے گھی دہی میں مخفی ہوتا ہے۔ اور تم اسکو جو غذائنا چاہو بن سکتا ہے۔ ^ف روغن اندر روغن ^{اعلیٰ} روغن الہی کہ بعض محققین نے ملحقات سے لکھا ہے۔ اور یہ اذوق بھی یہی کہتا ہے کہ یہ طحی ہر دافئ

مثال دیگر ہمدیں معنی

خبر از باد ہائے مکتوم
شیر مر وہ کے بجتے در ہوا
یا دلوں ستاین یاں آں خفا
فکرمی جنباندا اورا و سبم
وانکہ از مغرب دلوں باد ہا است
مغرب این با و فکر زراں سہ است
جان جان جان بود و شترش فواد
قشر و عکس آں بود و خورشید روز
پیش اونے روز بنماید شب

ہست باز ہائے آں شیر علم
گر بنودے جنبش آں باد ہا
زاں شناسی باد کہ آں صبا
ایں بدن مانند آں شیر علم
فکر کان از مشرق آید آں صبا
مشرق این با و فکر دیگر است
خوجا دست بود و شترش جہاد
شرق خورشید کہ شد باطن فروز
زانکہ چوں مرده بود تن لے لب

ورنہ باشند آں چو باشند این تمام
 پہنچا تک چشم می بیند خواب
 نوم باچوں شدخ الموت کلاں
 و بگویند کہ ہست آں فرع این
 می بیند خواب جان و صف حال
 در پے تعبیر آں تو عسر ہا
 کہ بگو آں خواب را تعبیر چیست
 خواب عام سب این خود خواب خاص
 پیل باید تا چو سپید و ستاں
 خرنہ بیند هیچ ہند ستاں خواب
 جاں پہ چون پیل باید نیک و رفت
 ذکر ہند ستاں کند پیل از طلب
 اذ کروا اللہ کار ہر او باش نیست
 لیک تو آئیں مشو ہم پیل باش
 کمیاسازاں گردول را بہ ہیں
 نقش بند اند در جو فلک
 گرہ بینی خلق مشکین حبیب

بے شب و بے روز دار و انتظام
 بے مہ و خور شید و ماہ و افتاب
 زیں برادر آں برادر ابدان
 مشنوا نزلے مقلد بے یقیں
 کہ بہ بیداری نہ بینی بیت سال
 میدوی سوعے شہاں باد ہا
 فرع گفتن انچیں سر اسگی است
 باشد اصل جتیا ختم خاص
 خواب بیند خطہ ہند و ستاں
 خرنہ ہند ستاں نکر دست اعتبار
 تا خواب ہند ماند رفت تفت
 پس صورت گرد آں ذکرش بہ شب
 از جی بر پائے ہر قلاش نیست
 ورنہ پیلے در پے تبدیل باش
 بشنوا زمینا اگر ان ہر دم طین
 کار سازاں نہ بہر لی و لک
 بنگرے شب کو را یں سیب را

بنت نو نورستہ ہیں از خاک تو
بسطہ ہندستان دل بے حجاب
مملکت برہم زدو شدنا پدید
کہ جب از خواب و دیوانہ شود
بر در اند حلقہ وزنجیر ہا
جملگی برہم در دے در دے
کہ نشانش آں بود اندر صدور
ہم انابت آرد از دارالسرور
داستانے بشنوے یا صفا

ہر دم آسیب است برادر اک تو
زیں بد ابراہیم او ہم وید خواب
لاحرم زنجیر ہا را بردید
آں نشان دید ہندستان بود
می فشانہ خاک بر تدبیر ہا
ترک گیر ملک دنیا بے سر
آینما کہ گفت پیغمبر ز نور
کہ شجانی جوید از دار الغرور
بہر شرح این حدیث مصطفیٰ

ابہم دلائل جسم بر وجود روح کو تمقین دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں دیکھو شیر علم (جو کہ فقرائے جہنم کو
پر بنا ہوتا ہے) اسکی حرکات ہوائے غیر محسوس کا پتہ دیتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہوا کی حرکت نہ ہوتی تو بجان شیر
ہوا میں کیسے آچھلتا۔ پس اس سے ہم کو اکا و وجود بھی جان لیتے ہو۔ اور یہ بھی جان لیتے ہو کہ وہ ہوا پر اکا
یا چھوڑا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ یہ بدن بمنزلہ شیر علم کے ہے اور افکار مخصوصہ بانسان سے بہم
حرکت دیتے ہیں پس اسکی حرکت دلیل وجود افکار ہوتی اور افکار دلیل روح انسانی ہوتی۔ کیونکہ مبدآن کا
روح ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جو فکر مشرق سے آتا ہے وہ صبا ہے اور جو مغرب سے آتا ہے وہ
ہملک دلو ہے جبکہ ہم نے افکار کے لئے مشرق و مغرب ثابت کی تو اب یہ بھی بتا دینا ضرور ہے کہ اس
ہوائے فکر کی مشرق وہ نہیں ہیں جو آفتاب جسی کی ہیں۔ بلکہ انکی مشرق و مغرب عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں
(کیونکہ صبا کی مشرق قلب سلیم ہے اور دلو کی مغرب قلب سقیم۔ یا یوں کہو کہ مشرق سعادت ہے اور مغرب
شقوت یا یوں کہو کہ مشرق وحی ہے اور مغرب نفس و جسم۔ وھو ضعیف بل باطل لا ینال ذلک فی اللہ
عندہ۔ مغرب این باد فکر ت زان سرست“ مجھے مشرق و مغرب باد فکر کی تمقین میں شرح صدر نہیں ہوا) جبکہ

سلسلہ گفتگو بیان مشرق و مغرب خیالات تک پہنچا تو اب مولانا روح کی مشرق کی بیان فرماتے ہیں
 جو کہ بعد از خیالات ہے اور فرماتے ہیں کہ آفتاب جسی کی مشرق تو جہاد ہے۔ مگر روح جو کہ نہایت ہی
 عزیز ہے اسکی مشرق قلب ہے۔ کیونکہ اسکا نور قلب میں ظاہر ہوتا ہے اور اس آفتاب باطن افزہ یعنی
 روح کی تو شان نہایت ارفع ہے جو اسکی مشرق ہے یعنی قلب اسکا یہ آفتاب جسی عکس اور پورست
رف شرق خورشید ہے کہ الخ کی ترکیب میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ شرق الخ مبتدا ہو اور شرق الخ
 خبر اور ضمیر آن کا مرجع ہو شرق کی طرف یا شرق خورشید ہے الی آخر البیت خبر مبتدا محذوف ہے
 اور تقدیر نواد شرق خورشید ہے است کہ الخ یا بدل ہو۔ شرق یا نواد سے جو کہ بیت سابق میں واقع
 ان تمام صورتوں میں قشر الخ صفت ثانیہ ہوگی خورشید کی دھندلا توجیہ الصق بالسیاق
 مضمون سابق سے تفوق روح بر خورشید جسی مفہوم ہوا۔ سو وجہ اسکی یہ ہے کہ جب یہ جسم ہے نور
 مردہ ہو جاتا ہے تو اسکو نہ رات معلوم ہوتی ہے نہ دن۔ اسلئے اسکے حق میں نکاد وجود عدم برابر ہوتا
 کیونکہ آفتاب و ماہیتاب کا وجود اس حالت میں اسکے لئے کچھ مفید نہیں ہوتا لیکن اگر آفتاب جسی
 نہوا اور خورشید باطن یعنی روح اپنے کمال نور کے ساتھ طالع ہو تو بدون چاند سورج کے اس کے
 افعال منتظم ہونگے۔ مثلاً خواب میں روح دیکھتی ہے۔ حالانکہ وہاں سورج اور چاند کو کچھ دخل نہیں
 ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ روح بدون چاند اور سورج کے مفید ہے اور چاند اور سورج بدون روح کے
 غیر مفید۔ پس تفوق ظاہر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ مشہور ہے النور اخ الموت۔ پس میند کا
 حال تحقیق معلوم ہے کہ آسمان روح بدون آفتاب ماہیتاب شتی کے کام کرتی ہے۔ اسی سے تم سمجھ
 سکتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی ان کے بدون کام کہے گی۔ اسکے بعد مولانا ایک اشکال کو دفع کرتے
 ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تحقیق نہ ہو کھادیں اور کہیں کہ خواب میں اشیاء کو دیکھنے فرع ہے بیداری
 میں دیکھنے کی یعنی جو صورتیں بیداری میں معلوم ہوتی ہیں وہی خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ پس روح
 کا بدون آفتاب و ماہیتاب کے کام کرنا ثابت نہوا تو تم انکی اس تلبیس کو نہ سننا۔ کیونکہ خواب میں
 تم ان اشیاء کا بھی مشاہدہ کرتے ہو جنکو میں برس کو مشق کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے اگر انکی غایت
 کی وجہ سے تم اہل علم و کمال کے پاس برسوں دوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ حضرت اسکی تعبیر بتلا دیجئے یہ تو
 نہایت ہی عجیب خواب ہے پس اسکو بیداری کے مشاہدہ کی فرع کہنا محض بکواس ہے۔ یہ تو عوام کے

خواب کی حالت ہے۔ رہا خواص کا خواب اسکا تو کتنا ہی کیا ہے وہ تو سرسبز بگڑیدار اور اخصاص
 و تقریب حق ہوتا ہے۔ اور اس میں اسکو وہ وہ مخزنات اسرار معلوم ہوتے ہیں جنکا بیان نہیں ہو سکتا
 چونکہ دین خواص کے خواب کا ذکر آیا تھا اسلئے فرماتے ہیں کہ خواہائے عالیہ دیکھنا اور عالم غیب و
 اسرار غیب کا مشاہدہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ بلکہ اسلئے پیل خصلت شخص ہونی کی ضرورت ہے
 اور باقی ہونا چاہئے تاکہ جب وہ چیت سوئے تو اسے خواب میں ہندوستان دکھلائی دے کیونکہ
 اگر با خواب میں ہندوستان نہیں دیکھتا اور وہ اسکی یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے غائب ہی نہیں ہوتا
 جو اسے ہندوستان یاد آئے۔ اولے اسکا شوق ہو۔ اور اسکی صورت اسکے ذہن میں اس طرح قسم
 ہو کہ سوئے میں وہ اسے دکھائی دے یعنی عالم غیب کے مشاہدہ کیلئے ضرورت ہے اسکی کہ با خصلت
 روح ہو۔ جو بیداری میں اپنے وطن اصلی یعنی عالم غیب کا دھیان رکھتی ہو تاکہ خواب میں اسپر عالم غیب
 منکشف ہو اور وہ اسکے اسرار کا مشاہدہ کرے۔ ورنہ جو روح خصلت ہو اور عالم غیب کو یاد دہی میں
 کرتی وہ اسکا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ جو روح کا پیل خصلت بخانا کوئی شہان
 کام نہیں کیونکہ ذکر الہی اور رجوع الی الخ جس سے روح پیل خصلت بن سکتی ہے ہر آوارہ اور شہد کا
 کام نہیں ہو۔ لیکن تم نا امید نہ ہو باقی بنو۔ اور اگر خود باقی بنو سکو نہ سہی تم اپنے کو بدلنے کی کوشش کئے
 رہو جو لوگ قلب ماہیت روح میں جبکہ کیمیائے سادہ کی کتنا چاہئے ہمارت نامہ رکھتے ہیں۔ تم انکو
 دیکھو اور ان صناعتوں کی آواز سنو۔ کیونکہ یہ نقاش جو آسمان میں موجود ہیں اور ہمارے تھکے
 کار ساز ہیں۔ یہ لوگ تمہاری قلب ماہیت کر کے تمکو باقی یعنی پیل خصلت شخص بنا دیں گے۔ لیکن اگر
 تم ان مشکین حبیب مخلوق (الہی) کو نہیں دیکھ سکتے تو ان کے اس تصرف کو دیکھو کہ انکی صحبت
 میں تمہارے اور اک پرہیزگار ایک نیا اثر ہوتا ہے اور تمہارے خیالات میں انقلاب عظیم واقع ہوتا
 ہے کہ تمہارے اندر نئے نئے دینی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اذکر اللہ انکی شان ہوگی
 پس تم اس ذریعے انکو پہچانو غیر تو ادھر تم کو معلوم ہوا ہے کہ روح کو باقی بنانے والا ذکر الہی ہے
 اب سمجھو کہ اسی ذکر الہی کے سبب براہیم بن ادہم باقی بنے اور خواب میں انھوں نے فراخی دل کے
 ہندوستان یعنی عالم غیب کی فراخی و وسعت کو بے حجاب دیکھا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ زنجیر نکو توڑ
 ڈالا اور سلطنت کو تلیٹ کر کے غائب ہو گئے اس سے تم سمجھو کہ ہندوستان یعنی عالم غیب کے دیکھنے کا

اندر یہ ہوتا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے اور دنیا پر محضہ پر خاک ڈال کر توکل و تعلق
جائز اختیار کرتا ہے اور سلاسل تعلقات دنیویہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور اگر تمام دنیا کا بادشاہ
بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی لات مارتا ہے۔ اور بے رحمت سب کو تلبیٹ کر دیتا ہے اسکی حالت دینی
ہی ہوتی ہے جیسی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی حالت بیان فرمائی ہے کہ اسکی
نشانی سینوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے بعد چاہتا ہو اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اچھا اس
حدیث کی تشریح کے لئے ایک قصہ سنو۔

حکایت آں پادشاہزادہ کہ پادشاہ ہے حقیقی بوغی و بے نمود
دیوہم یغفر المرء من الخیہ نقد وقت او شدہ پادشاہی
ایں خاک تودہ کہ کو دک طبعان قلعه گیری نام کنند آں
کو دک کہ چہرہ آید بر سر خاک تودہ بر آید و لاف زند کہ قلعه مرا
کو دک ان دیگر بے رشک بر زند کہ التراب بیع الصبیان
آں پادشاہزادہ چوں از قید رنگہا گشت من ایں خاکہائے
رنگیں راہماں تودہ خاک دون میگویم وزو اطلس و اکسوں
میگویم ازین اکسوں بہر جن جستم و بیک بہر جستم وایتناہ الحکم

صیدیا و ارشاد حق را مودر سالها حاجت نیست در قدر
کن فیکون کس سخن از قابلیت نگوید

<p>ظاهر و باطن مزین از هنر صافی عالم بران شکر گشت درود که مانند ازلف آتش اشک او که نمی یابید در و راه آه عمر مانده بود شربیدار شد کوندید بود اندر عمر خویش پس مطوق آمد اینچنان با بدن وز دم شادی بمیرد انیت لاغ این مطوق شکل جان خنده است آنچنان غم بود از تسبیح ب وان نیک روی دگر احیا و برگ باز هم از سوئے دیگر امتساک سوئے روز عاقبت نقص و نوال گریه گوید با مرغ و اندھاں</p>	<p>پادشاه داشت یک زیبا سپهر خواب دید او کان پسز ناگه ببرد خشک شد از تاب آتش مشکاف آنچنان پر شد زد و دو و دو شاه خواست فردن قلبش بیکار شد شادی آمد ز بیداریش پیش که ز شادی خواست هم فانی شدن از دم غم می بمیرد این چهره راغ در میان این دو مرگ ازنده است شاه با خود گفت شادی ز سبب این عجب یک چیز از یک رو مرگ آن یک نسبت بدان حالت هلاک شادی تن سوئے دنیا و کمال خنده را در خواب هم تعبیر خواں</p>
--	--

گریه را در خواب شادی و شمع
 شاه اندیشید کاین غم در گذشت
 در رسد خائے چنین اندر قدم
 چشم زخمی زین سبب آ که شود
 چوں فنا را شد سببے بنتها
 صد در پیچ و در سوعے مرگ لایع
 شمع تنیغ تلخ آں در هائے مرگ
 از سوعے تن در دها بانگ در ست
 ہیں برو بخوان کتاب طب را
 لے پسر بخوان و لے فہرست
 زان مہ بر تن دین خانہ رہ است
 باد تندست و چرا غم ابرے،
 تا بود کہ ہر دو یک دانی شود
 چھو عارف از تن ناقص چسراغ
 تاکہ روزے کاین میر و ناگماں
 او نکد ایں فہم پس داد از غرر
 چارہ اندیشید لیکن چارے

ہست در تعبیرے صبا صبح
 لیک جان از جنس بین بد نظن گشت
 گر و دگل یادگارے باید م
 یادگارے باید م گراور و د
 پس کہ امیں راہ را بنیدیم ما
 میکند اندر کشادن شمع شمع
 نشود گوش حریص از حرص و گ
 و ز سوعے خصمان جفا بانگ در ست
 تا شمار یک بینی نچرا
 نار علتہا نظر کن ملتہب
 ہر دو گام پوز کر و مہاچہ است
 زو بگیہ انم چراغے دیگرے،
 گر بیاد آں یک چراغ از جبار و د
 شمع دل افروخت از ہر سراغ
 پیش چشم خود دند او شمع جاں
 شمع فانی را بفانی دگر
 گفت با خود نیست بریں رفتے

ایک بادشاہ کے ایک نہایت حسین لڑکا تھا جس کا ظاہر و باطن کمال سے لبریز تھا۔ ایک روز اُس بادشاہ نے خواب دیکھا کہ شہزادہ دفعۃً مر گیا۔ یہ دیکھ کر یہ صاف عالم اس کی نظر میں مکدر ہو گیا۔ اور آتش غم کی گرمی سے اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ یعنی اس گرمی کے سبب اس کی آنکھوں میں سے آنسو خشک ہو گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ وہ رونانا چاہتا تھا مگر آنسو نہ نکلتے تھے اور وہ غم سے وہ بادشاہ یوں پُر ہو گیا کہ آہ کے نکلنے کو رستہ نہ رہا اس کا جسم معطل ہو گیا اور وہ مرنے کو ہو گیا۔ لیکن ابھی عمر باقی تھی اس لئے آنکھ کھل گئی جب وہ بیدار ہوا اور اپنے بچہ کو صحیح و سالم دیکھا تو اسے اتنی خوشی ہوئی کہ مگر بھریں کبھی نہ ہوئی تھی یعنی مارے خوشی کے مرنے کو ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جسم تو روح کیلئے طوق یعنی دبال جالت ہو گیا۔ کہ اُس بیجاری کو کسی حالت میں بھی چین نہیں کیونکہ یہ چراغ خوشی کی چھونک سے بھی گل ہو جاتا ہے اور رنج کی چھونک سے بھی یہ عجیب دل لگی ہے اور دونوں میں گھر کر زندہ ہے اس گھیرے دار شکل پر اور بھی ہنسی آتی ہے خیر یہ تو ہو چکا اب سنو کہ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ حق سبحانہ کی بے عجیب قدرت ہے کہ اُسے علم کو جو موت کے سبب خواب میں ہوا تھا اُس خوشی کا سبب بنادیا جو بیداری کے بعد ہوئی اور وہ اس کا سبب ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی شئی ایک بہت سے موجب فنا ہے اور دوسری بہت سے موجب زندگی کیونکہ وہ غم خواب حالاً موجب فنا تھا اور کالاً سبب حیات ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہی حالت فرحت نفسانی کی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے موجب کمال ہے اور آخرت کے اعتبار سے موجب نقصان و زوال۔ اور یہ کچھ بعید نہیں کہ دنیا خواب ہے۔ اور خواب کی ہنسی کی تعبیر بہترین نہایت رنج اور افسوس کیساتھ دونا دیتے ہیں اور اسکے برعکس غم نفسانی کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے موجب نقصان ہوتا ہے اور آخر دی اعتبار سے کمال۔ چنانچہ بہترین گریہ خواب کی تعبیر خوشی دیتے ہیں خیر یہ مضمون تو استطاردی تھا۔ اب تو کہ بادشاہ نے سوچا کہ یہ واقعہ تو ہو چکا۔ لیکن اس واقعے سے میرا دل بدظن ہو گیا۔ اور خیال ہوتا ہے کہ اگر ایسا کانتا کبھی پاؤں میں چھو جائے اور میرا بھول ضائع ہو جاوے تو کیا بعید ہے اس لئے مجھے کوئی یادگار ضرور چاہئے۔ خدا نہ کرے کہ میری آنکھ اس خار سے زخمی ہو مگر یادگار کوئی حاصل ضرور کرنی چاہئے۔ کیونکہ موت کے اسباب تو بے حد ہیں پھر ہم کس کس رستہ کو بند کریں گے اب مولانا فرماتے ہیں کہ ڈنک مارنے والی موت کے سیکڑوں دروازے اور کھڑکیاں ہیں جو کہ کھولنے میں چوں چوں بولتی ہیں لیکن جو لوگ حرف نص سناؤ سامان دنیا میں وہ اپنے حرص کی وجہ سے اس چوں چوں کو سن نہیں سکتے۔ تم جانتے ہو کہ وہ چوں چوں کیا ہے۔ جہت جسم سے تو تکالیف جہانم وہ چوں چوں ہیں۔ اور

دشمنوں کی جانب سے ظلم چوں چوں ہے۔ اب اگر ہمیں جسمانی چوں چوں کی مقدار دیکھنی ہو تو جا کر کتب طبیبہ کو پڑھو۔ اس سے معلوم ہو گی جتنے ریت کے ڈسے (مرد محض کثرت ہی) دیکھو تم کتب طبیبہ میں بیماریوں کی فہرست پڑھو اور دیکھو کتنی بیماریوں کی آگ مشتعل ہے اور یاد رکھو کہ ان تمام امراض سے موت کیلئے آدمی تک پھونچنے کا خانہ قرن میں رستہ ہوا اور ہر قدم پر کچھوڑوں سے لہا لب کنواں ہو۔ یہاں تک اس مضمون کو ختم کر کے پھر مقولہ شاہ کی طرف عود کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ آندھی تیز ہے یعنی حوادث بکثرت ہیں اور میرا چراغ (بیٹا) ہنوز منقطع النسل ہے اسلئے چاہئے کہ میں اس سے ایک اور چراغ روشن کر لوں۔ تاکہ اگر ضرر حوادث سے میرا چراغ گل ہو جاوے تو دونوں چراغوں میں سے ایک چراغ کافی ہو اس بادشاہ کی یہ تدبیر ایسی ہی تھی جیسے عارف کی کہ اپنے تن ناقص اور فانی چراغ سے اپنی طمانیت اور دلجمعی کیلئے شمع دل روشن کر لیتا ہوتا کہ اگر یہ اچانک مری جاوے تو وہ شمع جان اپنے سامنے رکھ لے۔ لیکن اُس نے یہ نکتہ نہیں سمجھا اور ایک فانی کو دوسرے فانی کے معاوضہ میں بیچ ڈالا اور بیٹے کے بدلہ میں پوتے کے رکھنے کی تدبیر جو کہ خود بھی فانی ہو اسلئے اس تدبیر تو سوچی لیکن جو تدبیر اسے سوچی وہ تدبیر نہ تھی اور پتی کیونکر اسلئے کہ وہ خودی میں مبتلا تھا اور جو خودی میں مبتلا ہوا اس کا یہاں پہنچ سے نکلنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

زن خواستہن جہت فرزند بامید آنکہ نسل بماند

تا بماند زین تزوج نسل زو
فرخ او گرد ز بعد باز باز
معنی او در ولد باقی بود
مصطفیٰ کہ الولد سر لا یمہ
می بسا موزند طفلان را حروف
چوں شود آں قالب ایشاں نہاں
بہر رشد ہر صغیر مستعد

پس عروسی خواست بایہ ہر او
گر رود سوائے فنا ایں باز باز
صورت ایں باز گزینجا رود
بہر ایں فرمود آن شاہ نبیہ
بہر ایں معنی بہمہ خلق از شغف
تا بماند آں معانی در جہاں
حق بحکمت حرص شاں داد دست جہد

<p>من ہم از بہر دوام نسل خویش دخترے خواہم ز نسل صالحے شاہ خوداں صالح ست آزادہ اوست مرا سیراں را لقب کردند شاہ شد مفازہ بادیہ خو خوارہ نام بر اسیر شہوت حرص و امل آں اسیراں اجل عام داد صدر خوانندش کہ در صف نعل</p>	<p>جفت خواہم پور خود را خوب کیش نے ز نسل پادشاہے طالعے نے اسیر حرص و فرج ست و گلوست عکس چوں کافور نام آں سیاہ نیک نخت آں پس را گویند عام بر نوشتہ میر یا صد اجل نام امیراں اجل اندر بلاد جان اوستہ است یعنی جاہ و مال</p>
--	--

خیر تو بادشاہ نے یہ تجویزی کی کہ اسکے لئے کوئی دھن تلاش کرنی چاہئے تاکہ اس شادی سے اُسکی نسل باقی رہے اور اگر یہ باز (شہزادہ) مر بھی جائے تو اس کا بچہ اسکی جگہ باز ہو اور اگر اس بازی صورت دنیا سے اٹھ جائے تو بچہ کے ضمن میں اسکے معنی باقی رہیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الولد سر کا بیہ اور اسی لئے لوگ فرط شوق سے بچوں کو پیشہ سکھاتے ہیں تاکہ جب انکی صورت کتم عدم میں مخفی ہو جاوے تو وہ کمال ان کا دنیا میں باقی رہے۔ اور یہ حرص حق سبحانہ نے انکو اپنی حکمت سے اُسے دی ہے کہ قابلیت رکھنے والے بچے ٹھیک ہو جاویں کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ تعلیم میں نہایت نکل کرتے۔ اور ہرگز اسے گوارا نہ کرتے کہ شفقت اٹھا کر اس کمال میں اپنا شریک تیار کریں۔ خیر تو یہ سوچ کر بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اپنی نسل کے بقا کے لئے کوئی نیک سیرت بیوی تلاش کروں گا۔ اور لڑکی کسی بزرگ کی اولاد سے لونگنا نہ کہ کسی بدکار بادشاہ کی نسل سے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور آزاد تو بزرگ ہے نہ کہ وہ جو خواہشات نفسانیہ مثل شہوت اور اکل شرب کا پابند ہو لوگوں نے برعکس ہند نام زنگی کافور قیدیوں کا نام بادشاہ رکھ لیا ہے جیسے کہ خواجہ راجہ خاں کا نام مفازہ یعنی مقام کامیابی و حصول مراد ہو گیا ہے۔ یا بد نخت دینار کا نام خوش نصیب اور صاحب مال

رکھ لیا گیا ہے۔ اسی طرح مشہور حضرت اہل کے پابند کو امیر یا صدر اعظم کہتے ہیں۔ اور ان موت کے قیدیوں کو عوام نے امیران اعظم لقب دیا ہے اور اسے صدر اعظم کہتے ہیں جسکی جان جوتیوں کی صفت یعنی جاہ و مال میں مجبوری

اختیار کردن بادشاہ دختر زاید را از بہت سپروا اعتراض کردن
اہل بیت و ننگ داشتن از پیوند درویشاں

بہر پور خویش تن شہ از نہفت
این خبر دو گوش خاتوناں رسید
شرط کفویت بود در عقل و نقل
تا بہت بدی پور مارا برگدا
کو غنی القلب از داد خداست
نزلیںی و کل ہنجوں گدا
آں ز فقر و علت و وناں جداست
وین ز گنج زر بہت می چہد
می کند اورا گدا گوید ہمام
یا نشا رگو ہر و دینار ریز
باقی غمہا خدا از دے برید
از نزا د صالحے خوش جو ہرے
چہرہ اش تا ہاں تر از خورشید چاشت

این سخن را نیست پایاں خواست جنت
شہادچوں یا زابدے خویشی گزید
مادر شہزادہ گفت از نقص عقل
تو ز شرح و بخل خواہی و ز دہا
گفت صالح را گدا گفتن خطا است
در قناعت می گریزد از قناعت
قلعے کاں از قناعت و ز قناعت
جہۃ آں گریبا بد سر نہد
شہ کہ او از حرص قصد ہر حرام
گفت کو شہر و قلعار اورا جہیز
گفت رو ہر کو غم دین برگزید
غالب بادشاہ و بستہ دخترے
در ملاحت خود قنطیر خود نداشت

حسن دختر ایں خفایش لہ پچناں	کز تلوئی می نہ گنجد در میاں
صید دین کن تار سد اندر تیج	حسن و مال و جاہ و بخت منتفع
آخرت قطار اشتر داں عمو	در تیج دنیا ش پچوں پشتک و مو
پشتم بگزینی شتر نبود ترا	ور بود اشتر چ قیمت پشتم را

خیر گفتگو تو ختم نہ ہوگی اب تم قصہ سنو بادشاہ نے شہزادہ کا خفیہ ہی خفیہ ایک بزرگ کے یہاں رشتہ کر دیا جبکہ بادشاہ نے ایک فقیر رشتہ داری قائم کر لی تو یہ خبر شدہ شدہ بیگوں کے کانوں میں پھونچی شہزادہ کی ماں نے نقصان عقل کے سبب بادشاہ سے کہا کہ نفویت عقلاً بھی شرط ہے اور نقلاً بھی لیکن تم اپنی کجوسی اور غفلت درسیانے پن سے چاہتے ہو کہ میرے بچہ کو ایک گدا کے سر ہنڈھ دو۔ اسپر بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو ایک بزرگ شخص کو گدا کہنا غلطی کی بات ہے کیونکہ وہ تو بخشش حق سبحانہ کی وجہ سے غنی القلب ہوتا ہے اور وہ پر سبز گاری کے سبب قناعت اختیار کرتا ہے نہ کہ گداؤں کی طرح قناعت و دنائت طبع اور کاہلی سے اور جو مال کی کمی قناعت اور تقویٰ کے سبب وہ کمینوں کے فقر اور قناعت سے جدا گانہ ہے کیونکہ ایک منشا تقویٰ ہے اور دوسرے کاکسل اور دنائت۔ اسی لئے گدا کو اگر ایک جہر بھی ملجا تا ہے تو وہ دینے والی کو سجدہ کرتا ہے اور صالح اپنی عالی ہمتی سے خزانہ پر لات مار کر الگ ہو جاتا ہے۔ اور بادشاہ جو کہ حرص کے سبب کسی حرام مال کو نہیں چھوڑتا عالی حوصلہ افتخا ص اسکو بھی گدا ہی کہتے ہیں اسپر بیوی نے کہا کہ اسکے پاس کون سے شہر اور قلعے ہیں جو وہ لڑکی کو جہیز میں دیگا اور کون سے موعی اور اشرفیاں ہیں جنکو شادی کے وقت نچھاور کر لگیا اور بکھیرے گا۔ اسپر بادشاہ نے کہا جاؤ بھی جسے غم دین اختیار کر لیا حق سبحانہ اُس سے تمام افکار کو چھڑا دیتے ہیں اور چونکہ مجھے دین کی فکر ہے اس لئے مجھے نہ دولت کی جستجو ہے نہ جاہ کی۔ الغرض بادشاہ غالب رہا اور اس نے اس بزرگ اور شریف آدمی کی لڑکی لیلیٰ یہ لڑکی نیلمینی میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی اور اس کا چہرہ حسن کے سبب من الضحیٰ سے زیادہ روشن تھا۔ غرض کہ اس لڑکی کے حسن کی تو یہ حالت تھی اور خصائل حمیدہ ایسے تھے کہ انکی خوبی بیان سے باہر ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ دین حاصل کرنا چاہئے تاکہ حسن اور مال اور جاہ اور خوش اقبالی جس سے نفع اٹھاؤ اسکے تابع ہو کر حاصل ہو جاویں اور آخرت کو ایسا سمجھو جیسے اونٹوں کی قطار۔ اور دنیا اسکے

تیجھے ایسی ہے جیسے سنگیاں اور بال۔ پس اگر تم اُن کو لیلو تو اونٹ تمہیں نہ ملیں گے۔ اور اگر اونٹ لے لو تو پھر اُن کی کچھ بھی وقعت نہیں۔

جادوئے کردن کمپیرک فریفتہ شدن شہزادہ

چوں برآمد این نکاح آں شاہ را از قضا کمپیرک جادو کہ بود جادوئے کردش عجوز کا بلے شبہ پیشد عاشق کمپیرک یک سیہ دیوے و کا بولی ز نے زل سیہ روئے خبیث نابکار آں نو دسالہ عجوز گندہ پیر تا لبسائے بود شہزادہ اسیر صحبت کمپیر اورا می ربود دیگر اں از ضعف وے باد و سر ایں جہاں بر شاہ چوں زنداں شد شاہ بس بیچارہ شد در بردوات زانکہ ہر چارہ کہ می کرد آں پد پس یقین شش کہ مطلق آں سرست	با نژاد صالحاں و اولیا عاشق شہزادہ حسن وجود کہ ہر وزاں رشک سحر بابلے تا عروس و آں عروسی را بہشت گشت بر شہزادہ ناگہ رہز نے گشت آں شہزادہ مدہوش و نزار نے خرد بہشت آں ملک نے ضمیر بوسہ جالش نعل کفش گندہ پیر تاز کا ہش نیم جانے ماندہ بود اؤر سکر سحر از خود پیچہ دیں پس بر گریہ شاں خداں شدہ روز و شب میکرد قربان و زکوۃ عشق کمپیرک ہی شد بیشتر چارہ اورا بعد ازیں لایہ گریست
---	---

غیر حق بر ملک حق فرماں کر است
دست گیرش لے رحیم لے دود

سجدہ می کرد او کہ ہم فرماں تر است
لیکن این مسکین ہی سوز دچو عود

جب شہزادہ کا عقد دختر صلحا و اولیا کے ساتھ ہو گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک بڑھیا جادوگرنی جو اس شہنشاہ ہزارہ پر عاشق تھی اس نے اس پر ایسا سمجھتا جادو کیا کہ سحر بال بھی جیسے رشک کرے۔ اس کے ایسا کرنے سے شہنشاہ اس بد صورت بڑھیا پر عاشق ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے دھن اور شا دی سب کو بالائے طاق رکھ دیا غصہ کیا کہ ایک کالی دیونی اور کالی عورت نے شہنشاہ کا راہ مار دیا۔ اور اس سیر رو خلیت اور نابکار کے سبب شہزادہ مدہوش اور نزار ہو گیا۔ اور اس نوے برس کی بڑھیا نے شہنشاہ کی عقل چھوڑی نہ دل بلکہ دونوں اڑا لی گئی۔ القصہ شہنشاہ ایک سال تک اسے پھندے میں پھنسا رہا۔ اور حالت یہ تھی کہ اس کی چوٹی چومتا تھا اور اس بڑھیا کی صحبت اسے فنا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ گھٹنے گھٹنے فیم جان ہو گیا تھا۔ دوسرے لوگوں کو تو اس کے ضعف سے تکلیف تھی مگر اس کو جادو کے نشہ سے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پر دنیا جی ملتا نہ ہو گئی تھی اور شہنشاہ کو اس کے رونے پر ہنسی آتی تھی۔ بادشاہ اس بردوامت میں بہت رنج ہو گیا تھا۔ اور رات دن شہنشاہ کی خلاصی کے لئے قربانیاں کیا کرتا تھا۔ اور صدقے دیا کرتا تھا اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو تدبیر عشق کے دور کرنے کی کرتا تھا اس سے شہنشاہ کا عشق اُس بڑھیا پر اور بڑھتا تھا بالآخر اسے یقین ہو گیا کہ یہ محض خدا کی طرف سے ہے اور اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ حق سبحانہ کی درگاہ میں دعا کیا وے جب وہ یہ سمجھ گیا تو وہ سجدہ میں پڑ کر کہتا تھا کہ آپ حاکم ہیں اور آپ کے سوا آپ کے ملک میں کس کا حکم چل سکتا ہے لیکن یہ خاکسار عود کی طرح جلتا ہے۔ پس لے رحیم اور لے دود آپ اس بیچارہ کی مستحکم کی

مستجاب شدن دعائے بادشاہ در خلاص پسیر جادوئے

ساحر استاد پیش آمد ز راہ
کہ اسیر پیرہ زن گشت آل پسیر
بے نظیر و امین از مشعل دوئی

تاز یارب یارب و افغان شاہ
اوشنیدہ بود از دور این خبر
کان عجزہ بود اندر جادوئی

دست بر بالائے دست لے فتح
 منتہائے دستہا دست خلاست
 ہم ازو گیرند مایہ ابرہا
 گفت شاہش کایں پسر از دست
 نیست ہمتا زال رازیں ساحراں
 چوں کف موسیٰ ہا مکر دگار
 کہ مرا این علم آمد ز اں طرف
 آمد تا بر کشایم سحر او
 سوئے گورستاں بروقت سحر
 سوئے قبلہ باز کا دآں جائے را
 بس درازستاں حکایت تو طول
 سوئے گورستاں برفت آں شاہ زود
 جادوینہا دید پنہاں اندرو
 وال گره ہائے کراں را بر کشاد
 آں پسر با خویش آمد شد دواں
 سجدہ کرد و بر زمیں می زد ذقن
 شاہ آئیں بست و اہل شہر شاد

در فن و در زور تا ذات خدا
 بحر بیشک منتہائے جو بہاست
 ہم بدو باشد نہایت سیل را
 گفت اینک آمد در مان زفت
 جز من واہی رسیدہ ز اں کراں
 نک بر آرم من ز سحر او دمار
 نے ز شاگردے سحر مستخف
 تا نماند شاہزادہ زرد رو
 پہلوے دیوار ہست اسپید گور
 تا بہ بینی قدرت و صنع خدا
 ز بدہ را گویم رہا کردم فضول
 گور را آن شاہ آندم بر کشود
 صد گره بر بستہ بد بیکتار مو
 پس ز زحمت پور شرار راہ داد
 سوئے تخت شاہ با صد امتحاں
 درغل کردہ پسر تیغ و کفن
 وال عروس نا امید و بے مراد

عالم از سر زندہ گشت و با فروز
 یک عروسے گرد شاہ اور اچناں
 جادوئے کمپیر از غصہ مبرود
 شاہ آئیں بستی و آمد در نیاز
 شاہزادہ در تحجب ماندہ بود
 نوعروسے دید ہیچوں ماہ حسن
 گشت بیہوش و بر و اندر فتاد
 شبانہ روز از خود بیہوش گشت
 از گلاب از علاج آمد بخود
 بعد سالے شاہ گفتش در سخن
 یاد آورزاں ضحیح وزاں فراش
 گفت رومن یا فتم دار السرور
 ہیچناں باشد چو مومن راہ یافت
 مخلص ایں قصہ بر گویم تمام

اے عجب آل و ز روز امر و ز روز
 کہ جلافت قند بد پیش سگاں
 روئے و خونے زشت با مالک سپرد
 راز گفتے با خدائے کار ساز
 کز من او عقل و نظر چوں در بود
 کہ بھی زد بر یلیحاں راہ حسن
 تا سہ روز از صدر او کم شد فواد
 تا کہ خلق از غشی او پر خوش گشت
 اندک اندک فہم گشتش نیک بد
 کاے پسریاد آرازاں یا کہن
 تا بدیں حد ہیوفا و مر مباحش
 وارہیدم از چہ از دار الغرور
 سوئے نور حق ز ظلمت روئیت
 تا بدانی مقصد خود و السلام

اسکی دعاؤں اور نالہ و زاری کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک جادوگر کہیں سے آ نکلا۔ اس نے دورے یہ خبر سنی تھی کہ شاہزادہ
 ایک بڑھیا کے پھندے میں پھنس گیا ہے کیونکہ وہ بڑھیا نے نظیر جادو گرینی ہے اور اپنا جواب نہیں کہتی
 لیکن یہ شخص اس سے بھی بڑھ کر تھا کیونکہ ملکات میں ایک کی قوت ایک سے بڑھی ہوئی ہے کمال میں بھی

اور زندہ میں بھی اور یہ ہی سلسلہ خدا تک پہنچ جاتا ہے اور خدا کی قوت تمام قوتوں کا منتہا ہے کیونکہ تمام قوتیں ندیاں ہیں اور حق سبحانہ کی قدرت بحر اور قاعدہ ہے کہ تمام ندیوں کا منتہا بحر ہوتا ہے اسکی قدرت تمام قوتوں کا منتہی ہے۔ اسی بحر سے تمام ابر ہائے قوت کو سامان ملتا ہے اور ان سیلابوں کا وہی منتہا ہے خیر بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ لڑکا تو باقتد سے نکل گیا۔ کیا کیا جاوے اس نے کہا کہ میں اس کا بہت بڑا علاج ہوں آپ طینان رکھیں ان جادو گروں میں بجز مجھ عاقل اور خدا کی طرف سے یا دور سے آنے والے کے کوئی اسکی مثل نہیں ایک میں ہی ہوں کہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں آپ دیکھتے جائیے میں ست موسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے حکم سے اسکے جادو کا استیلا کس کر دوں گا کیونکہ یہ علم مجھے بالہام خداوندی حاصل ہوا ہے اور ذلیل جادو کی شگردی سے حاصل نہیں ہوا۔ میں اسلئے آیا ہوں کہ اس کا جادو کھولوں تاکہ شہنشاہ کی چہرہ کی رنگت زرد نہ رہے۔ پس آپ کھلی رات میں فلاں قبرستان جائیں وہاں کی فلاں دیوار کی برابر ایک سفید قبر ہے قبلہ کی جانب پس اس مقام کو کہو دیئے۔ اس سے آپ کو قدرت و کار سازی خدا کا تماشہ نظر آجائے گا۔ خیر یہ حکایت تو بہت لمبی ہے اور تم اُگتا گئے ہو۔ اسلئے زوائد کو چھوڑ کر خلاصہ پر اکتفا کرتا ہوں وہ بادشاہ فوراً قبرستان گیا اور جا کر اُس قبر کو کھولا اور جادو کو اس میں مخفی پایا اور دیکھا کہ ایک بال کے تار میں تنگو گریں لگی ہوئی ہیں وہ ان کو لے آیا۔ اور اس صاحب کمال نے اسکی گرہوں کو کھولا اس سے وہ شہنشاہ اس تکلیف سے نجات پا گیا۔ اور ہوش میں آکر بصد گوشش بادشاہ کے تخت کی جانب دوڑا اور جا کر سجدہ تعظیمی کیا اور زمین پر ٹھڈی ملتا تھا اور بطن میں تیغ و کفن لئے ہوئے تھا جسکا مطلب یہ تھا کہ میں مجرم ہوں آپ مجھے مار ڈالئے۔ بادشاہ اور اہل شہر اور اس نامراد اور بے مراد بیوی نے شہر اور مکانات کو اس خوشی میں خوب سجایا اور عالم نئے سرے سے زندہ اور بارونق ہو گیا۔ اب مولانا جملہ متعرف کے طور پر فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہو ایک دن وہ تھا کہ شہنشاہ بڑھیا کا غلام تھا اور لوگ منعم تھے شہر پر اُداسی چھائی ہوئی تھی اور ایک یہ دن ہے کہ شہنشاہ اسکی پرواہ نہیں کرتا اور سب لوگ خوش ہیں اور شہر گلزار بنا ہوا ہے بادشاہ نے اسکی شادی کی ایک ایسی دھوم دھام سے دعوت کی کہ شہریت اور قندکٹوں کے سامنے تھا آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ بڑھیا جادو گر کی یہ حالت دیکھ کر غم سے مر گئی اور اپنے منہ اور خصلت زشت کو مالک دوزخ کے حوالہ کیا۔ بادشاہ نے شہر کو آراستہ کیا اور عاجزانہ حق سبحانہ سے مناجات کرنے لگا۔ اور اس کا خوب ہی شکر ادا کیا۔ شہنشاہ کو حیرت تھی

کہ اُس نے مجھ سے عقل اور نظر کیسے اڑا لی تھی کہ میں نہاسکی بڑائی سمجھ سکا اور نہ دیکھ سکا۔ خیر اُس نے دھن کو جو دیکھا تو حُسن کا ماہِ ستاب پایا۔ جو کہ حسنیوں کے حُسن کی راہ مارتی تھی۔ یہ دیکھ کر بہ ہوش ہو کر منہ کے بل گر گیا اور تین دن تک اس کے سینے دل غائب رہا یعنی تین رات دن تک برابر بہ ہوش رہا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو اسکی غشی سے جو شُخروش اور اضطراب پریشانی لاحق ہو گئی کہ دیکھنے پر تاحی ہے یا نہیں۔ غرض کہ جب خوب گلاب چھڑکا گیا اور خوب علاج کیا گیا اسوقت ہوش آیا۔ اور بھلے برے کو کچھ کچھ سمجھنے لگا۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے اثنائے گفتگو میں کہا کہ بیٹا کبھی اپنی بڑائی اُستِنا اور ہم خواب اور فُراش (وہ عورت جس سے صحبت کیجاتی ہو) کو بھی تو یاد کر لیا کرو۔ اس قدر بیوفا و تلخ نہ بنو۔ اُس نے جواب دیا کہ جانیے اب میں کیا یاد کروں گا اب تو مجھے جنت مل گئی ہے اور میں اس دھوکے کے گھر کے کنویں سے نجات پا گیا ہوں۔ یہ تو قصہ تھا اب سنو کہ جب مومن کی نورِ حنی بچانہ تک رسائی ہو جاتی ہے تو وہ تاریکی ناسوت سے منہ پھیر لیتا ہے حقیقت تھی اس قصہ کی۔ اب میں اس قصہ کا مخلص (یعنی اس قصہ کا باطن اور اسکی حقیقت) بیان کرتا ہوں تاکہ تم کو اپنا مقصد اچھی طرح معلوم ہو جائے (ف) گفت رومن یا فتم والسرور الخ اور اس سے اگلے شعر میں شرح ہے۔ اس مضمون حدیث کی جسکی شرح کے لئے یہ حکایت لائی گئی تھی

در بیان آنکہ آل شہزادہ آدمی ترا وہ است پدرش
آدمی صنفی ست خلیفہ حق و کمپیر کا بلنی نیاست کہ آدمی کچھ
را از پدر برید سجرو انبیا و اولیا آل طیب تدارک کنندہ

در جہاں کہیں نہ ترا وہ از نومی
کردہ مرداں را اسیر رنگ و بو
دمبدم می خوانی می دم قل عوذ
استعانت خواہ از رب الفلق

اے برادرِ داں کہ شہزادہ توئی
کاہلی جادو ایں دنیا ست کو
چوں در افگندت در پراں بودہ زو
تار ہی نہیں جادوئی نہیں قلق

ز اں نبی و نیاں را سحرہ خواں
 ہین بافسوں گرم دار و گندہ پیر
 در دروں سینہ نفاثات است
 ساحرہ دنیا قوی دانا ز نے است
 در کشادے عقدہ اور اعقلہا
 ہین طلب کن خوشنوم عقدہ کشا
 پیچو ماہی بہستہ است تا بہشت
 شصت سال از بہشت او در محنت
 فاسقی بد بخت نے دنیا ت غیب
 نفخ او این عقدہ ہا ساخت کرد
 تا بخت فیہ من روحی ترا
 جز بنفخ حق نسوزد نفخ سحر
 رحمت او سابق است از قہراو
 تارسی اندر نفوس ز رحمت
 با وجود زال ناہید الخلال
 نے کہ فرمود آں سراج امتاں
 پس وصال این فراق آں بود

کو بافسوں خلق را در چہ نشاند
 کردہ شاہاں را دم گرمی سیر
 عقدہ ہائے سحر را اثبات و ست
 حل سحر او ہپائے عامہ نیست
 انبیاء را کہ فرستادے خدا
 راز دان یفعل اللہ ما یشاء
 شاہزادہ ماندہ سائے و شہادت
 نے خوشی نے بر طریق سننے
 نے رہیدہ از وبال از ذنوب
 پس طلب کن نفخہ خلاق فرد
 وار ہاند زین و گوید بر ترا
 نفخ قہر ستایں آندم نفخ مہر
 سابق خواہی برو سابق بچو
 کائے شہ مسجور اینک مخرجت
 در شبیکہ در بہر تان ذودلال
 اینجہاں و آنجہاں را ضرر تان
 صحت این تن سقام جاں بود

سخت می آید فراق آل مہر
 چوں فراق نقش سخت آید ترا
 ایکہ صبرت نیست از دنیا نمودن
 چونکہ صبرت نیست از آب سیاہ
 چونکہ بے این شرب کم داری سکون
 گر بہ بینی یک نفس سن و دود
 جیفہ بینی بعد از اں این شرب را
 ہمچو شہزادہ سی دریا رخویش
 جہد کن و بخودی خود اسیاب
 ہر زمانے ہین مشو با خویش جفت
 از قصور ہم باشد آل غنور
 بولے پیر اہان یوسف کن بند
 صورت پناہاں و آل نور جبین
 نور آل خسار ہر ہاند ز نار
 چشم ز ایں نور حالے پس کند
 صورتش نورست در تحقیق نار
 دمبدم در روفت ہر جا رود

پس فراق آل مفردان سخت تر
 تاچہ سخت آید ز نقاشش جدا
 چونت صبرست از خدا ہموست چوں
 چوں صبور می داری ز چشمہ آہ
 چوں ز ابر آری جدا و ز شیر پون
 اندر آتش افگنی جاں و وجود
 چوں بہ بینی کمر و فر و قرب را
 پس بروں آری ز پا تو خار خویش
 زود تر و اللہ اعلم بالصواب
 ہر زمان چوں خرد آف کل نہفت
 گر نہ بدید شیب و بالار از دور
 زانکہ بولیش چشم روشن می کند
 کردہ چشم انبیا را دور ہیں
 ہین مشوقان بنور مستعار
 چشم و عقل و روح را اگر گیس کند
 گر ضیا خواہی دودست از دوری جدا
 دیدہ و جانے کہ حالے ہیں بود

دور بلیند دور بین بے ہنر
خفتہ باشی بر لہجہ خشک لب
دور می بینی سراب و می دوی
میزنی در خواب بایا لاق لاف
نکلاں سوآب دیدم بہن شتاب
ہر قدم زین آب تانے دور تر
عین آں عزمت حجاب کشدہ
بس کسا غرمے بجائے می کند
دید و لاف خفتہ می ناید بکار
خوابنا کی لیک ہم ہر راہ خسپ
تا بود کہ ساکے ہر تو زند
خفتہ را اگر فکر گرد و ہنچو موئے
فکر خفتہ گرد و تا و گرسہ تا ست
گر چہ چشمش تیز ہیں و با ضیاست
موج بروے می زند بے احترام
خفتہ می بیند عطشہائے شدید

ہنچنا نکہ دور دیدن خواب در
میدوی سوئے سراب اندر طلب
عاشق آں بینش خود می شوی
کہ منم بینا دل و پیردہ شکاف
تار و کیم آنجا و آں باشد سراب
دو دواں سوئے سراب با غر
کہ بتو پیوستہ است و آمدہ
از مقامے کان غرض دروے بود
جز خیالے نیست ستان وے بدار
اللہ اللہ بر رہ اللہ خسپ
از خیالات لغاست بر کند
اوازاں رقت نیا بد راہ کوئے
ہم خطا اندر خطا اندر خطا ست
ہم ہبا اندر ہبا اندر ہبا ست
خفتہ پویاں در بیاباں دراز
آب قریب نہ من جبل الوریہ

یہاں سے مضمون رشادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سب کو کہ شہزادہ تم ہو اور اس عالم کہنے میں

نوبید ہو۔ اور کاٹلی جادو کرنی دنیا ہے جسے کہ مردوں کو نمائش ظاہری میں پھانس رکھا ہے جبکہ اس نے اپنے افسوس سے تمہیں آؤ گویوں یعنی لذات و ہوا میں ڈال دیا ہے تو ہر دم تم کو اسکے سحر کا بل کرنے کے لئے قل اھوڈ پڑھ کر دم کرنا چاہئے یعنی وہ تدابیر کرنی چاہئیں جن سے تم اسکے پھندے سے نکلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسیلے جادو کرنی کہا ہے کہ اسنے اپنے جادو سے لوگوں کو چاہ ناسوت میں قید کر دیا ہے۔ دیکھنا اس سے بچنے رہنا کیونکہ اس کا منتر بہت تیز ہے اور اس نے اپنی موثر پھونک سے بادشاہوں کو قید کر لیا ہے یہ سینہ میں منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہے اور جادو کی گریں قائم کرتی ہے (۷) سینہ میں منتر پھونکنے سے مراد شہوات کے خیالات وغیرہ دل میں پیدا کرنا ہی یہ جادو کرنی دنیا بڑی چالاک عورت ہوا اسکے جادو کا کہولنا عوام کی قدرت سے باہر ہے کیونکہ اگر عقل عوام اسکی گریوں کو کھول سکتیں تو خدا تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کابے کو بھیجتا پس تمہیں چاہئے کہ کوئی خوش دم عقدہ کشا اور اسرار قضا کا جاننے والا تلاش کرو۔ وہ تم کو اس جادو سے چھڑائیگا۔ دیکھو کبھی اسنے تمہیں جھلی کی طرح کاٹنے میں پھانس رکھا ہے۔ اور تہزادہ تو زن کاٹلی کے پھندے میں ایک ہی سال رہا تھا اور تم کو ساٹھ برس ہو گئے اور تم ساٹھ برس سے اس کاٹے میں پھنسے ہوؤ مبتلاؤ تکلیف ہو کہ نہ تمہیں چین ہے اور نہ تم راہ سنت پر چلتے ہو بلکہ بد نصیب فاسق ہونہ دنیا ہی تمہاری درست اور نہ دیال خردی اور گناہوں سے محفوظ ہو۔ اسکے چھو کرنے یعنی فریب دہی نے تمہارے گریوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ پس تمہیں حق سبحانہ کی چھو یعنی تاثیر تلاش کرنی چاہئے تاکہ وہ تم میں روح پھونک دے اور یہ نفخ روح تم کو اسکے پھندے سے چھڑا دے اور کہدے کہ اوپر چلے آؤ۔ اس چاہ ناسوت میں مقید نہ رہو دیکھو دم افسوس یعنی اثر جادو دم حق سبحانہ یعنی تاثیر حق سبحانہ ہی سے حل سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ کیونکہ نفخ محرم تہر ہے اور دم بطل سحر نفخ رحمت اور رحمت حق سبحانہ اسکے تہر پر سبقت لیگی ہے اسلئے وہی اسکو فنا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ پس تم رحمت کو طلب کرو۔ اور اگر رحمت کے طالب ہو جو کہ غضب سبقت لیگی ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ کسی عالی مرتبہ شخص کو طلب کرو۔ تاکہ تم بھی اہل شد میں داخل ہو جاؤ۔ اور رحمت الہی کے مستحق ہو جاؤ۔ اور لے جادو کئے ہوئے شہزادو یا درکھو کہ تمہارے اس پھندے سے نکلنے کی یہی تدبیر ہے۔ (۸) نفوس زوجت سے یا تو یہ مراد ہو کہ وہ لوگ جنکی شادی حور العین سے ہو گئی ہے۔ یا یہ کہ وہ لوگ جنکی شادی آخرت سے ہو چکی ہے اور دنیا ئے ساحرہ کو پھندے سے

نکل چکے ہیں وہذا هو الانسب کما لا یخفی اور مصداق اس کا بہر صورت اہل اللہ ہیں۔ اسلئے ہم نے اہل اللہ سے ترجمہ کر دیا اور جب تک یہ زال دنیا تھا اسے پاس رہیگی اس وقت تک یہ حال نہ کھلے گا اور وہ ناز و داد والی زور و جبر یعنی آخرت تمہاری پہلو میں نہ آئیگی۔ (۲) ف ناید الخلال الخ کی تقدیر ناید الخلال در شبکہ و ناید آن ذودلال در بزت ہے من قبیل ضرب زید عمراً و خالد بکراً کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الدنيا والآخرة لضر تان ان رخصت احداهما سخطت الاخری۔ اسلئے ایک کا وصال دوسرے کی مفارقت کا موجب ہوگا جس طرح کہ اس جسم کی تسکرتی روح کی بیماری کا سبب جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھ کر جب اس گزرگاہ یعنی دنیا کی مفارقت سخت ہے، توقعی ہو کہ ہمیشہ کا ٹھکانا ہے اسکی مفارقت تو اور بھی سخت ہوگی اور جبکہ تمہیں اس تصویر یعنی دنیا کی جدائی اتنی ناگوار ہے تو تم کو اندازہ نہ کرنا چاہئے کہ نقاشی خدا کی جدائی کس قدر ناگوار ہونی چاہئے۔ پس لے وہ شخص جو کہ دنیا کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تجھے حق سبحانہ کے بغیر کیسے کل پڑتی ہے اور جبکہ اس چوڑے کو بغیر حقے چین نہیں آتا تو حق سبحانہ کے بغیر کیونکر چین آتا ہے جو کہ منبع فیوض و برکات ہیں اور جبکہ بدن اس پانی کے پئے تجھے قرار نہیں ہوتا تو ابر رحمت اور شرب مادر رحمت کیونکر جڑا رہتا ہے۔ ارے غافل تو کس غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ اسے چھوڑ لہر حق سبحانہ کو طلب کر۔ تجھے انکی قدر اسلئے نہیں ہے کہ تو نے انہیں دیکھا نہیں لیکن اگر دُراسی دیر گیلے بھی تو ان کا حُسن دیکھ لے تو تیری حالت یہ ہو کہ تیرا جسم اور تیری جان اسکی تابش سے جھلجاوے (یا یہ کہ تو اسکی طلب میں تمام راحتوں کو بھول جلاہ سلور آگ میں گرنے سے بھی نہ ڈرے) اور بکہ تجھے حق سبحانہ کی شان و شوکت اور اسکے قرب کی لذت کی خبر ہو تو تو اسکے بعد اس آب دنیا کو مردار کے مانند مکر وہ سمجھے اور اگر شہزادہ کی طرح تو اپنے مطلوب تک پھوٹ جھاوے تو اپنے پاؤں سے اس کا نٹے یعنی حب دنیا کو بالکل نکال ڈالے دیکھ تو جلدی سے ہوش میں آ جا اور فنا فی اللہ کی کوشش کر اور ہر وقت خودی میں مبتلا نہ رہ اور ہر دم گم ہونے کی طرح دلدل میں مت گر یعنی دنیا میں نہ پھنس اور نظر کو تیز کر کیونکہ یہ لغزش قصور نظر سے ہوتی ہے کیونکہ کم نظری سبب آدمی اوچھٹے نہیں دیکھ سکتا اور پیرا بن یوسف کی بول یعنی آثار قدرت الہیہ کے سہارے پر چل۔ کیونکہ اس بو میں نظر کے تیز کرنے کی خاصیت ہے اس سے تمہاری نظر تیز ہوگی اور نظر تیز ہو کر مشاہدہ حق سبحانہ حاصل ہوگا اور اس سے تمہاری نظر اور تیز ہوگی۔ کیونکہ اس صورت مخفیہ اور نور جبین نے

انبیاء کی آنکھوں کو دور میں بنایا ہے اور یہی نور مجھے آتش دوزخ یا آتش شہوت وغیرہ سے چھڑا سکتا
 پتیل اس تور کو حاصل کر اور عاریتی نور یعنی دنیا و اہل دنیا کے نور پر قناعت نہ کر۔ کیونکہ اسکی خاصیت اس
 نور کے برعکس ہے کہ یہ نور حال بین کر تا ہے اور چشم عقل و روح کو غارش کار و گنگا دیتا ہے یہ
 دیکھنے میں تو نور ہے مگر حقیقت میں نار ہے۔ پس اگر تجھے حقیقی نور کی ضرورت ہو تو اس نور ظاہر کو چھوڑ
 دیکھو حال اپنی نہایت مضرت ہے کیونکہ جو چشم بصیرت اور روح حال میں ہوتی ہے وہ ہر دم ٹھوکر
 کھا کر منہ کے بل گرتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اہل دنیا دور میں نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 ان کی دور بینی ایسی ہی ہے جیسے کوئی خواب میں دوزخ کی شے دیکھ سو یہ حقیقت دور بینی نہیں ہو اور نہ
 مفید ہے۔ فرض کرو کہ تم ایک ندی کے کنارے پیاسے سو رہے ہو۔ اور خواب میں بے حقیقت پانی کی
 طرف اسکی طلب میں دوڑ رہے ہو اور حالانکہ تم سراب کو دور سے دیکھ رہے ہو مگر تم اس اپنی نظر
 دور میں پر عاشق ہو اور خواب ہی میں یاروں کے خیال مار رہے ہو کہ میں بینا دل اور پردہ شگفت
 ہوں۔ چلو تاکہ وہاں پہنچیں کیونکہ مجھے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہاں پانی دانی کچھ نہیں ہوتا
 بلکہ محض دھوکا ہوتا ہے اور تم اس دھوکا دینے والے بے حقیقت پانی کی طرف دوڑتے ہوئے ہر قدم
 بر صلی پانی سے دور ہو رہے ہو اور یہ تمہارا پانی چل کرنے کا پختہ ارادہ تمہارے لئے اس صلی پانی کا
 پردہ بن گیا ہے جو کہ تم سے ملا ہوا اور قریب ہے اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایک سو
 مقام جس میں ان کا مطلوب ہوتا ہے طلب مطلوب میں دوسری جگہ جاتے ہیں اس سے معلوم ہو گیا
 کہ سونے والی دور بینی کسی کام کی نہیں اور وہ محض ایک خیال ہے اسلئے اس سے ہاتھ اٹھا لینا
 چاہئے اور اسے چھوڑ دینا چاہئے پس یہی حالت اہل دنیا کی ہے کہ وہ سو رہے ہیں اور خیالات کے
 پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دور بین ہیں۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ مانا کہ تم سو رہے ہو مگر تم کو چاہئے کہ راستہ پر سو۔ دیکھو ہم تم سے باز کہتے ہیں کہ سونا ہی ہے
 تو خدا کے رستہ پر سو تاکہ کوئی راہ گیر صاحب دل آپہنچے اور وہ تم کو خواب غفلت سے بیدار کر کے راہ پر
 لگا لے مقصود یہ ہے کہ اگر تم راہ دین میں سی بھی نہ کرو تو اہل اللہ کی خدمت میں رہو کیونکہ ممکن ہے
 کہ ایسی برکت کسی وقت تم کو ہدایت ہو جاوے اس مضمون کو ختم کر کے مولانا پھر مضمون سابق کو
 تمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سو فیو لے کا فکر اگر بال سے بھی زیادہ باریک ہو تب بھی اسے اس وقت

فکر کے سبب لگے کارستہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ نیز سونے والے کا فکر اگر وہ ہر اور تہہ راہی ہو جاوے تب بھی وہ غلط در غلط ہی ہے اور اگر اسکی نظر تیز بین اور روشن ہو تو بھی لاشعے محض ہے کیونکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ مطلوب کو موصین اُس سے ٹکراتی ہیں مگر وہ اسکی طلب میں لپ دوق بیابان میں دوڑتا ہوتا ہے اور وہ نہایت سخت پیاسا ہوتا ہے مگر پانی اسکی رگ گردن سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بس یہی حالت ابن نیا کی ہے کہ جن سبحانہ ان سے رگ گردن سے زیادہ قریب بقرب بے کیف ہیں مگر وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے اور سماعی یہود میں ہنہک ہیں ایسی حالت میں ان کی دقت نظر اور ذہانت فطانت باطل میسود ہے

حکایت آل زاہد کے کہ در سال قحط خندان شاد بود
 یا مفلس و بسیاری عیال و خلق می مردند از گرسنگی باد
 گفتند کہ ہنگام تعزیت ست نہ شادی جواب او

پو داو خندان گریاں جملہ ہرط قحط پنج مومناں بر کندہ است ز آفتاب تیز صحر اسوختہ است در زمین خم نیست بالانہ پست دہ دہ و صد صد چو ماہی ز آب مومناں خویشند یک تن شحم و لحم یاد مصلحت یا خود ملجہ است	ہیچناں کں زاہد اندر سال قحط پس گفتند شچہ جائے خندہ است رحمت از ما چشم خود بردوختہ است کشت باغ و رزہ افتیادہ است خلق می میرند در قحط و عذاب بر مسلمانان نمی آری تو رحم رنج یک جزوے زن رنج ہمہ است
---	--

پیشین چشم چون ہشت است این زمین
خوشہا انہر رسیدہ تامیاں
پر سیاہان سبز تیز از گندنا
دست و چشم خویش را چوں بر نم
زراں نماید بر شمار انیل خوں
تا نماند خوں و بیند آب رود
آن پدر در چشم تو سگ می شود
کہ چناں رحمت نظر را سگ ناست
چونکہ اخواں را حسودے بود و چشم
آں سگ شد گشت یا با یا ز رفت

گفت در چشم شما خط است این
من ہی بلغم بہر دشت و مکاں
خوشہا در موج از یاد صبا
ز آزمون من دست برے میر نم
یا رفروں تیندائے قوم دوں
یا رموسی خرد گردید رود
از پدر بر تو جھائے چوں رود
آں پدر سگ نیست تاثیر جھاست
گرگ می دیدند یوسف را چشم
با پدر چوں صلح کردی چشم رفت

سونے والی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے ایک بزرگ پر اعتراض کیا تھا تفصیل
اسکی ہے کہ خطاسالی میں سب لوگ روتے تھے اور ایک زاہد ہنستا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ صاحب
ہنسی کا کیا موقع ہے خط نے مسلمانوں کی بڑا گھیر ڈالی ہے اور رحمت الہی نے ہماری طرف سے آنکھ بند کر لی ہے
تیز دھوپ بجھ چکے ہو گیا ہے۔ کھیتی اور باغ اور انگور سیاہ پڑ گئے ہیں زمین میں نام کو تری نہیں رہی نہ
اوپر نہ نیچے۔ لوگ اس خط اور عذاب سے دس اور سو سو یوں مر رہے ہیں جیسے چھلیاں پانی سے دور ہو کر۔
تعجب ہے کہ تم کو مسلمانوں پر رحم نہیں آتا حالانکہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور گویا کہ سب کے اجسام اور
جربی اور گوشت سب ایک ہیں اور قاعدہ ہے کہ جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام اعضاء کو
تکلیف ہوتی ہے خواہ صلح کا وقت ہو یا جنگ کا (صلح کی حالت میں ایک کی تکلیف سے دوسرے کا متاثر ہونا
تو بعید نہیں مگر جنگ کی حالت میں بظاہر بعید معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بھی بعید نہیں کیونکہ یہاں گفتگو منہ

مرحہ حیث الامکان میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں اگر ان میں جنگ ہوگی تو اس میں ہر دو فریق کی نیت خیر ہوگی اور مقصد ان کا دفع مفسدہ واقعی یا اجتہادی ہوگا اور جنگ بقصد خیر خواہی و نیک نیتی منافی مآذی نہیں۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچہ کو مارتے ہیں پس گودہ بضرورت مارتے ہیں مگر اس مار سے انکو خود اذیت نہیں ہوتی ہے یا آدمی اپنے کسی عضو فاسد کو کاٹتا ہے مگر اسکو اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے اور اس تکلیف بھی ہوتی ہے فلاں دلیل ان کی گفتگو کے جواب میں ان بزرگ نے کہا کہ صاحبو اجتہادی نظریں یہ قوط ہے مگر مجھے تو یہ زمین بہشت معلوم ہوتی ہے اور میں تو ہر جنگل میں اور ہر مقام پر خوشبہاؤ گندم کمر تک بکثرت دیکھ رہا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشے باد صبا سے لہلہا رہے ہیں اور جنگل بھر پورا درگداز سے زیادہ مسکسبز ہے۔ میں امتحان ہاتھ پیرھاتا ہوں اور انہیں چھو تا ہوں تو اپنی نظر کو صحیح پاتا ہوں۔ پھر میں اپنے ہاتھ اور اپنی آنکھ کیونکر اٹھاڑاؤں اور کیسے سمجھوں کہ قوط ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ تم نفس فرعون کے متبع ہو اسلئے تمہیں آئینہ خوں معلوم ہوتا ہے پس تم موسیٰ خرد کے یار ہو جاؤ تاکہ وہ تمہاری نظریں بھی خوں نہ رہے اور اور پانی دکھلائی دے۔ دیکھو قاعدہ ہے کہ جب باپ کی جانب سے تم پر سختی ہوتی ہے تو وہ باپ تمہاری نظریں کتا معلوم ہوتا ہے مگر وہ باپ کتا نہیں ہوتا بلکہ یہ سختی کا اثر ہے کہ تم کو وہ محبت کتا معلوم ہوتی ہے چنانچہ بھائیو کو یوسفؑ بھیڑنا نظر آتے تھے کیونکہ ان کو ان پر حسد تھا اور اسلئے وہ ان پر غصہ تھے لیکن جب باپ سے تمہاری صلح ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کتا پن زائل ہو جاتا ہے اور وہ بہت بڑا دوست ہو جاتا ہے یہ کھلی دلیل ہے اسکی کہ وہ محض سختی کا اثر تھا اور خود باپ ایسا نہ تھا (۱) ان بزرگ نے جو جہان کو سرسبز بتایا ہے اسکے یہی معنی نہیں ہیں کہ سبزہ معروفا و روضہ شہابی متعارفہ وہاں موجود تھے بلکہ مقصود ان کا یہ تھا کہ اغذیہ دوم کی ہیں ایک غذائے روحانی دوسری جسمانی۔ غذائے روحانی تو کائنات میں صحت و صحت کا مشابہ اور اسکے فیوض و جرکات ہیں اور غذائے جسمانی یہ متعارف اغذیہ ہیں اور چونکہ اہل اللہ اغذیہ جسمانی بلکہ خود جسم کو حقیر محض اور ناقابل التفات سمجھتے ہیں اسلئے مشیخ نے ان کی شکایت قوط کا اثبات غذائے روحانی سے جواب دیا۔ اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں تو اغذیہ جسمانیہ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اہل غذا امیرے نزدیک غذائے روحانی ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس قوط میں بھی بوجہ قائم موجود ہے گو تمہیں نظر نہیں آتی۔ پس میں کیوں نہ خوش ہوں۔

در بیان آنکه مجموع عالم صورت بل کل است چون
با عقل کل کرزوی صورت عالم تراغم فزاید اغلب احوال
چنانکه دل با پدر بد کردی صورت پدر تراغم فزاید و نتوانی
اورا دیدن با آنکه اورا نور دیده بودی

کو ست بابا ی هر آن کا بل قل ست
صورت کل پیشل و هم سگ نمود
تا که فرش زر نماید آب گل
پیش تو چرخ وزین مبدل شود
این جہاں چوں جنتستم در نظر
تا ز نو دیدن فرو میر و ملال
آبها از چشمها جوشاں مقیم
مست می گرد و ضمیر و هوش من
برگما کف زن مثال مطرباں
گر نماید آئینه تا چوں بود
ز آنکه آگنده ست هر گوش از شک
عقل گوید مرده چه نقد من است

کل عالم صورت عقل کل ست
چون کس با عقل کل کفران فرود
صلح کن با این پدر عاقی بهل
پس قیامت نقد حال تو بود
منکه صلح دایم با این پدر
هر زمان نو صورتی و نو جمال
من ہی بنیم جہاں را بر نعیم
بانگ آبش می رسد در گوش من
شاخهار قصاں شده چو تائبان
برق آئینه است لامع از نمد
از ہزاراں من نمی گویم یکے
پیش ہم این گفت مرده دادن است

یہاں سے وہ بزرگ اپنے کلام کی کسی قدر شرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام عالم منظر ہے حق سبحانہ کا کیونکہ تمام عالم اُسی سے پیدا ہوا ہے اسلئے گویا کہ وہ تمام عالم کا باپ (ف) اہل قل سے مراد ارواح ہیں اور قل مخفف ہر قول کا اور قول سے مراد کلمہ ملی ہے جو السست بدریکم کے جواب میں کہا گیا تھا ہذا اما قال ولی محمد ﷺ اعلم۔ اور ذکر اہل قل بنا برخصیص نہیں بلکہ بنا برشرف ہے۔ نیز زیر بحث اس وقت ذوی العقول مکلفین ہی ہیں نہ کہ تمام عالم اسلئے انہیں کا ذکر کیا گیا واللہ اعلم) پس جب کوئی حق سبحانہ کی مخالفت کرتا ہے تو تمام اشیاء اسکی نظر میں اصلی صورت کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ صورت اصلی صورت سے بدتر ہوتی ہے خواہ کسی وجہ سے اس دیکھنے والے کی بُری نہ معلوم ہو۔ پس تم حق سبحانہ سے میل کرلو۔ اور نافرمانی چھوڑ دو۔ تاکہ تمام زمین تمہیں انگوروں (غذائے روحانی) کا بستر معلوم ہو اور قیامت تم کو اسوقت نظر آ جاوے بایں معنی کہ تمام عالم بدل جاوے اور اس صورت پر بد دکھائی دے جس صورت پر کہ تم اُسے پہلے دیکھتے تھے۔ میں چونکہ حق سبحانہ سے صلح رکھتا ہوں اسلئے یہ جہاں میری نظر میں جنت ہے اور ہر وقت ایک نئی صورت اور نیا حسن مشاہد کرتا ہوں جسکے دیکھنے سے غم دور ہو جاتا ہے اور میں اس عالم کو نعمائے الہیہ سے لبریز پاتا ہوں اور پانی چشمہ ہر وقت اُبلتا رہتا ہے اور اُن پانیوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جن سے میرا دل اور میری عقل مست ہو جاتی ہے۔ شاغیں صوفیوں کی طرح وجد میں مصروف ہیں اور پتے پتوں کی طرح تالیاں بجاتے ہیں غرض کہ میں انواع و اقسام کی اغذیہ روحانیہ اس عالم میں مشاہد کرتا ہوں اور یہ تو اسوقت ہے جبکہ حق سبحانہ کی روشنی اشیاء ناسوتیہ سے جھلکتی ہے لیکن اگر حق سبحانہ بے حجاب تجلی فرمائیں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا حال ہو۔ خیر میں گفتگو مختصر کرتا ہوں اور ہزاروں باتوں میں سے ایک بھی پوری نہیں کہتا کیونکہ قریب قریب تمام سامعین مجھ پر اور مبتلائے شک ہیں اسلئے میری باتوں کو نہ مانیں گے اوہام یعنی عقول ناقصہ کے نزدیک تو یہ مضمون محض اخبار کے درجہ میں ہے مگر عقل کہتی ہے کہ کیسی خبر میں تو خود دیکھ رہی ہوں اور اسلئے وہم و غفل کی ایسی مثال جو جیسے فرزند ادا عزیر علیہ السلام کی۔

قصہ فرزند ان عزیر علیہ السلام کہ از پدر حال پدری پرسید
گفت آری از عقب می آید بعضی کہ شناختن پدرش

شدند و آنانکہ نشناختن رشاد شدند

ہمچو پوراں عزیر اندر گذر
گشتہ ایشان پیر و بابا شاں جوان
پس ہر سید نندازو کائے رہگذر
کہ کسے ماں گفت کامروزاں سند
گفت آئے بعد من خواہد رسید
بانگ میزد کائے مبشر باش و شاد
کہ چہ جائے مژدہ ست لے خیر و سر
و ہم را مژدہ ست پیش عقل نقد
کافراں را در دمو من را بشیر
زانکہ عاشق در دم نقد ست
کفر و ایماں ہر دو خود در بال ست
کفر قشر خشک رو بر تافتہ
قشر ہائے خشک را جانش است
مغر خود از مرتبہ خوش برتر است
این سخن پایاں ندارد و باز گرد

آمدہ پر ساں ز احوال پدر
پس پیدشاں پیش آمد ناگہاں
از عزیز ما عجب داری خبر
بعد تو میدی ز بیرون می رسد
آں یکے خوش شد چو این مژدہ شنید
واں دیگر شناخت بہوش اوقاد
کہ درافت ادیم در کان شکر
زانکہ چشم و ہم شد محبوب نقد
لیک نقد حال در چشم بصیر
لاجرم از کفر و ایماں برتر ست
کو ست مغر و کفر و دیل و راو و پوست
باز ایماں قشر لذت یافتہ
قشر پیوستہ بمغز جاں خوش ست
برتر ست از خوش کہ لذت گستر ست
تا بر آرد موسیم از بجر گرد

در خور عقل عوام این گفته شد
 از عقلت ریزه است ای متهم
 عقل تو قسمت شده بر صد هم
 جمع باید کرد اجزای العشق
 جو جوے چوں جمع کردنی اشتباه
 ورز متقلے شوی افزوں تو خام
 پس برو هم نام هم القاب شاه
 تا که معشوق بود هم نان هم آب
 جمع کن خود را جماعت حمت است
 زانکه گفتن از برائے یاوریست
 جان قسمت گشته در جو فلک
 پس خموشی به دهد اورا ثبوت
 این همی دانم وے مستی تن
 آنچنان کنز عطسه و از خامیاز

از سخن باقی آل بنهفت شد
 بر قراضه مهر سکه چون بنهم
 بر هزاراں آرزوے وطم ورم
 تا شوی خوش چوں سمرقند و دمشق
 پس تو اں زد بر تو سکه بادشاه
 از تو ساز و شه یکے زرینه جام
 باشد و هم صور شل و وصل خواه
 هم چراغ و شاہد و نقل شراب
 تا تو ائم با تو گفتن انچه هست
 جان شرک یاوری حق برست
 در میان شصت سودا مشترک
 پس جواب احقاں آمد سکوت
 می کشاید بے مراد من و من
 ایں و ہان گرد و ہن خواه تو یاز

بیان حدیث اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اِلَّا رَبِّیْ فِیْ كُلِّ یَوْمٍ سَبْعَیْنِ مَرَّةً

توبہ آرم روز من ہفتاد بار
 منی ست این مستی تن جامہ کن

پہنچو پیغمبر ز گفت و از نثار
 لیک آن مستی بود تو بہ شکن

حکمت اظہار تاریخ دراز
راز پنهان با چنین طبل و علم
رحمت بید روانہ ہر زمان
جامہ خفتہ خورد از عجب آب
میرود کا بجائے بوئے آب مست
چونکہ آنجا گشت زلہ بخا دور شد
دور بینا ند پس خفتہ رواں
من ندیدم تشنگی خواب آورد
خود خرد آنست کو از حق چرید

مستی انداخت بردانے راز
آب جوشاں گشتہ از جف القلم
خفتہ اید از مکاں لے مردمان
خفتہ اندر آب جوناں لے سراب
زین تفکر راہ را بر خویش بست
بر خیا لے اوز حق مجبور شد
رحمت آرید شاں لے رہرواں
خواب آتشنگی بے خرد
نے خرد کاں راعطار دآورد

بیان آنکہ عقل جزوی تا بگویش نہ بیند دور
باقی مقلد انبیاست

پیش بینی این خرد تا گور بود
این خرد از گور خاک کی نگذرد
زین قدم وین عقل رو بزار شو
ہچو موسیٰ نور کے یابد ز جیب

دآن صاحب دل بنفخ صور بود
وین قدم عرصہ عجائب سپرد
چشم غیبی جو بر خود دار شو
سخرہ استاد و شاگرد کتب

زین نظرویں عقل ناید جز دوار
از سخن گوئی مجوسید ارتفاع
منصب تسلیم نوعی شہوت است
گر بفضلش پے برے ہر فضول
عقل جزوی ہیچ برق ست و خش
نیست نور برق بہر رہبری
برق عقل یا برائے گریہ است
عقل کو دک گفت بر کتاب تن
عقل رنجور آردش سوئے طیب
نک شیا طین سوئے گردوں می شنید
بر بودند اند کے زان راز ہا
کہ روید آنجا رسوے آمدہ است
گر بھی جوئید دژ بے بہا
می زن آن حلقہ دروہر باب السیت
نیست حاجت تان بدیں راہ دراز
پیش او آئید اگر خائن نہ اید
سبزہ رویا نذر خاکت آن دلیل

پس نظر بگذار و بگزیں انتظار
منتظر را بہ ز گفتن استماع
ہر خیالے شہوتے درہ بہت است
کے فرستادے خدا چندیں رسول
در دشتی کے توان شد سوئے و خش
بلکہ امرست ابر را کہ می گری
تا بگری نیستی در شوق بہت
لیک نتواند بخود آموختن
لیک بنود در دو عقلش مصیب
گوش بر اسرار بالا می زدند
تا شہب می راند شاں زودار ہا
ہر چہ می خواہید از و آید بہت
او خلوا لا بیات من ابوابہا
کر سوئے بام فلک تان نہ نیست
خاکے را دادہ ایم اسرار راز
نے شکر گردید از و گر چہ نے لید
نیست کم از سم اسپ جبرئیل

سبز گردی تازه گردی از نوری
 سبز ه جان بخش کا نرا سامری
 جان گرفت و بانگ ز دران سبز ه
 گر این آئید سوئے اهل رانه
 سر کلاه چشم بند گوش بند
 زان کلمه بر چشم باز آن را شده است
 چون برید از جنس باشه گشت یار
 رانده دیواں راحق از مرصا و خوش
 که سرے کم کن نه تو مستبد
 زو بر دل رو که تو جز و دلی
 بندگی او به از سلطانی است
 فرق بین و برگزین تو او خیس
 گفت آن که هست خورشید ره او
 سایه طوبی بین خوش نجیب
 ظل ظلت نفسه خوش مضجعه است
 گر ازین سایه روی سوئے منی

گر تو خالی اسپ جبریلے شوی
 کرد و گوساله تا شد گوهری
 آنچنان بانگے که شد فتنه عدو
 و ارمید از سر کلمه مانند باز
 که از و بازست مسکین و نثرند
 که همه میلش سوئے جنس خود است
 بر کشاید چشم او را باز و ار
 عقل جزوی راز استبداد خویش
 بلکه شاگرد دلی مستعد
 هین که بنده پادشاه عالمی
 که انا خیر دم شیطانی است
 بندگی آدم از کبر بلیس
 حرف طویله بر که قلت نفسه
 سر بنه در سایه سرش مخپ
 مستعدان صفرا را میجست
 رود طاغی گردی و ره گم کنی

بیان آیه کریمه یا ایها الذین امنوا لا تقلوا بین یدى الله ورسوله

چون نبی نیستی ز امت باش
 پس برو خامشان خالمش باش
 پس برو خاموش باش از انقیاد
 پس روی صامت شود خاموش باش
 ورنه گر چه مستعد و قابل
 هم ز استعداد و امانی اگر
 صبر کن در موزه دوزی و بسوز
 کهنه دوزاں گر بدی زان صبر و حلم
 پس بکوشی و باخر از کلال
 بهنجو آن مرد مفلس روز مرگ
 بے غرض میگردانم اعتراف
 از غرور و سر کشیدم از رجال
 آشنای هیچ است اندر بحر روح
 کاشکه او آشنای من موخته
 این چنین فرمود آن شاه رسل
 یا کسے کو در بصیرت سائے من
 کشتی نو حیم در دریا که تا

چونکه سلطان رعیت باش
 وز خودی بے زحمته متراش
 زیر ظل امر شیخ و استاد
 از وجود خویش وائے کمتر اش
 مسح گردی تو ز لاف کالمی
 سر کشی ز استاد راه با خبر
 در شوی بے صبر مانی پاره دوز
 جمله نو دوزاں شدند بے هم بعلم
 خود بخود گوئی که العقل عقالم
 عقل رانی دید بس بے بال و برگ
 کز ذکاوت راندیم اسب گزاف
 آشنا کردیم در بحر خیال
 نیست آنجا چاره جز کشتی نوح
 تا طمع در نوح و کشتی دوخته
 که منم کشتی دریں دریائے کل
 شد خلیفه راستین بجائے من
 رو نگر دانی ز کشتی لے فتنی

پچھو کنعان سوئے ہر کو ہے مرو
 می نماید پست این کشتی ز بند
 پست منگر بان و بان این پست را
 در بلند ی کوہ فکر ت کم نگر
 اگر تو کنعانی نداری با درم
 گوش کنعان کے پذیرد این کلام
 کے گزارد موعظت بر ہر حق
 ایک می گویم حدیث خوش پی
 آخر این اقرار خواہی کردین
 می توانی دید آخر را مکن
 ہر کہ آخر بین بود مسعود وار
 اگر نخواہی ہر دمے این خفت خیز
 کل دیدہ ساز خاک پاش را
 کہ ازین شاگردی وزین افتقار
 سرمہ کن تو خاک ہر بگریدہ را
 چشم روشن کن ز خاک اولیا
 چشم اشتر زان بود بس نور بار

از بنی لاعاصم الیوم شتو
 می نماید کوہ فکر ت بس بلند
 بنگر آن فضل خدا پیوست را
 کہ یکے موجبش کند زیر وزبر
 گرد و صد چندین نصیحت آدم
 کہ برو ہر خدا یست و ختم
 کے بگرداند حدت حکم سبق
 بر امید آنکہ تو کنعان نہ
 ہم زاول روز آخر را بین
 چشم آخر بینت را کو رو کن
 نبودش ہر دم برہ رفتن عثار
 کن ز خاک پائے مردم چشم تیز
 نائیندازی سراو باش را
 سوزنے باشی شوی تو ذوالفقار
 ہم بسوزد ہم بسازد دین را
 تا بہ بینی ز ابستد اتا انتہا
 کو خور از بہر نور چشم خار

چشم تو روشن شود جان با صفا
چشم جان را حق بخش درویشی

خار خور تا گل برو یا ند ترا
خار را از چشم دل گر بر کنی

قصه شکایت استر با شتر که من بسیار در روی افتم
در راه رفتن و تو کم می افتی چون ست و جواب گفتن شتر

چونکه با او جمع شد در آخر
در گریوه و در بازار و کوچه
در ره همواره و نا همواره من
در سر آیم هر زمانه از شکوه
یا مگر خود جان پاکت دولتی ست
پوز و زانو زان خطا پر خون گم
وز مکاری هر زمان زخمی خورم
بشکند تو به مهر دم از گناه
از ضعیفی رانے آن تو به شکن
که بود بارش گران در راه سنگ
از شکست تو به آن اد بار خه
دیو یک پنه کرد تو به را شکست

اشتر را دید روزی بهتر
گفت من بسیاری افتم برو
کز چه در روی فتم بسیار من
خاصه از بالائے که تا زیر کوه
کم همی افتی تو در رو بهر چیست
در سر آیم هر دم وز انوز غم
کز شود پالان و رختم بر سرم
همچو کم عقلی که از عقل تباه
سخره ابلیس گرد و در ز من
در سر آید هر زمان چو ا سینگ
می خورد از غیب بر سر زخم او
باز تو به می کند از رانے شست

ضعف اندر ضعف کبریا نچنان
 اے شتر کہ تو مثال مہنی
 تو چہ داری کہ چنیں بے آفتی
 گفت گر چہ ہر سعادت از خدست
 سر بلند من دو چشم من بلند
 از سر کہ من بہ پیغم پائے کوہ
 ہچنانکہ دید آن صدر اجل
 آنچه خواہد بود بعد بست سال
 حال خود تنہا ندید آن متقی
 نور در چشم و دلش سازد سکن
 ہچو یوسف کو بدید اول بخواب
 از پس و د سال بلکہ بیشتر
 نیست آن مینظر بنور اللہ گزاف
 نیست اندر چشم تو آن نور او
 تو ز ضعف چشم بینی پیش پا
 پیشوا چشم ست دست و پاؤرا
 دیگر آنکہ چشم من روشن تر است

کہ بخواری بنگہ و در و اصال
 کم فتنی در رو و کم بینی زنی
 بے غثاری و کم اندر رفتی
 در میان ما و تو بس فرقت است
 بینش عالی امانست از گزند
 بر گو و ہموارہ را من توہ و توہ
 پیش کار خویش تار و زاجل
 و اند اندر حال آن نیکو خصال
 بلکہ حال مغربی و مشرقی
 بہر چہ سازد پے حب الوطن
 کہ سجودش کرد ماہ آفتاب
 آنچه یوسف دیدہ بد پر کرد و سر
 نور ربانی بود گردون سنگاف
 ہستی اندر حس حیوانی گرو
 تو ضعیف و ہم ضعیف پیشوا
 کو بہ بیند جائے رانا جائے را
 دیگر آنکہ خلقت من اہل طہرست

ز آنکه، قسم من ز اولاد حلال	نے ز اولاد زنا و اہل ضلال
تو ز اولاد زنائی بیگمان	بتر کثر پر دچو کثر باشد کمان

تصدیق کروں استرجواب اشترا و اقرار آوردن بفضل و
بر خود و استعانت خواستن و پناہ گرفتن و نواختن
شتر اور اورا را نمودن با و

گفت استراست گفתי اشترا ساعتی بگریست در پایش فتاد چه زیاں دارو که از فرخندگی فضل تو بر من فرو نست از شمار گفت چون اقرار کردی پیش من وادی انصاف ریبیسی از بلا خوئے بد در ذات تو اصلی نبود آن بد عایتی باشد که او پسچو آدم ز تش عاریه بود چونکہ اصلی بود جرم آن بلیس روکہ رستی از خود و از خوئے بد	این بگفت و کرد چشم از اشک تر گفت اے بگزیدہ رب العباد ور پذیر ی تو مراد بندگی ہم بفضل خود مرا معذور دار روکہ رستی تو ز آفات زمین تو عدد بودی شدی آراہل و لا کز بد اصل نیاید جز محمود آرد اقرار و شود او تو بہ جو لا جرم اندر زمان تو بہ نمود رہ نبودش جانب تو بہ نفیس وز زبانہ نار و ز دندان دو
---	--

رو کہ اکنون دست در زلت لیدی
 او خلی چون فی عبادی یافتی
 در عبادش راہ کردی خویش را
 ابد ناگفتی صراط المستقیم
 نار بودی نو گشتی لے عزیز
 آہستہ بودی شدی تو آفتاب
 لے ضیاء الحق حسام الدین بکیر
 تا ہد آن شیر از تغیر طعم
 متصل گرد بدان کبر السست
 منفذے یاد در ان بحر عمل
 غرہ کن شیر وار لے شیر حق
 چہ خبر جان ملول سیر را
 بر نویس احوال خود با آب زر
 انبیل ست این حدیث جانفزا

در گندی خود بہ بخت سردی
 او خلی فی جستی دریافتی
 رفتی اندر خسلد از راہ خفا
 دست تو بگرفت و بر دست یانیم
 غورہ بودی گشتی انگور موہر
 شاد باش اللہ اعلم بالصواب
 شہد خویش اندر فلان چو شیر
 یا بد از بہر مزہ تگسیر طعم
 چونکہ شد دریا ز بہر تغیر است
 آفتے را نبود اندرون عمل
 تار و دآن غرہ بر بہقلم طبق
 کے شناسد موش غرہ شیر را
 بہر ہر دریا لے نیکو گہر
 باریش در چشم قبلی خون نما

عقل دو ہم کی حالت ایسی ہے جیسے کہ حضرت عزیر کے لڑکوں کی۔ قصہ ان کا یہ ہے کہ وہ تلاش پر
 میں جلتے ہوئے لوگوں سے حضرت عزیر کی حالت دریافت کرتے تھے وہ بڑھے ہوئے تھے اہ ان کے
 باپ جوان تھے کیونکہ جوانی میں انتقال فرمایا تھا اور سو برس تک مردہ ہے تھے اور سو برس کے بعد

حق سبحانہ نے انکو دوبارہ اسی حالت پر زندہ کیا تھا جب انہوں نے انتقال فرمایا تھا پس ایسی حالت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آگئے چونکہ یہ بڑھے تھے اور وہ جوان اسلئے یہ اپنے باپ کو نہ پہچان سکے اور دریافت کیا کہ اے سافر ہم اے عید غریب باپ عزیز کی بھی تجھے کچھ خبر ہے کیونکہ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ آج نا اُمیدی کے بعد عزیز باہر سے آئیں گے انھوں نے (تو یحییٰ) فرمایا جی ہاں میرے بعد آئیں گے (جسکا مطلب یہ تھا کہ بخت میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم مجھے نہیں پہچانتے اور سمجھتے ہو کہ عزیز کوئی اور ہیں جو میرے بعد آئیں گے فائدہ شیعہ الذنب عن کلام عزیر علیہ السلام) پس ایک لڑکے کو تو انکے لہجہ کی طرف التفات نہ ہوا اور اسکو خبر پر محمول کیا اور یہ خبر سنکر خوش ہوا اور جوش میں کہا کہ اے خوشخبر تینے والے خدا کرے تو خوش ہے کہ تو نے ہمیں خوشخبری سنائی۔ دوسرے نے اُنکے طرزِ ادا اُنے مضمون کو سمجھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ عزیز ہیں اور یہ ہوش ہو کر گر پڑا اور زبانِ حال کہا کہ اے یہ خبر کا کیا موقع ہے ہم تو شکر کی گان میں بھونچے گئے اور ہمیں تو ہمارا مطلوب مل گیا۔ پس یہی حالت عقل و دہم کی ہے کہ دہم کے لئے ایک شے خبر ہوتی ہے اور عقل کے نزدیک مشاہدہ اور دہم کے نزدیک خبر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دہم ظاہر ہیں ہے اور ظاہرین وہ شے موجود نہیں ہوتی پس یہ فقدان کا پردہ اسپر پڑا ہوتا ہے اور اسلئے وہ اُسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس خبر کی دوشائین ہوتی ہیں کہ کافروں کیلئے تکلیف دہ ہے اور مومنین کیلئے خوش کن مگر دینا کے نزدیک دہ مشاہدہ ہے کیونکہ وہ عاشق ہوتا ہے اور عاشق مشاہدین میں مستغرق ہوتا ہے اسی لئے اس کا مرتبہ کفر و ایمان تقلیدی سے بالاتر ہوتا ہے۔ کفر سے بالاتر تو اسلئے کہ کفر جمل ہے اور اسکو علم کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے اور ایمان تقلیدی سے اسلئے کہ وہ تصدیق بدون مشاہدہ ہے اور یہ تصدیق مع المشاہدہ اسلئے کفر و ایمان تقلیدی گو یا کہ اس عاشق کی حالتِ ذریات ہیں کیونکہ مغرور حقیقت وہ ہے اور کفر و ایمان اُسکے دو چوست ہیں۔ (۱) مولانا نے کفر و ایمان کو حالتِ عاشق کا دربان قرار دیا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص جو کسی امیر تک پہنچنا چاہتا ہے اسکو اول مختلف ڈپوڑ ہیون کے دربانوں سے واسطہ پڑتا ہے اور دربانوں سے گذر کر امیر تک پہنچتا ہے یوں ہی مشاہدہ حق سبحانہ تک پہنچنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کہ دل آدمی کفر سے بچائے اُسکے بعد ایمان تقلیدی سے اُسکے بڑے تہشاہد تک رسائی ہوتی ہے اس مناسبت کے سبب کفر و ایمان کو مشاہدین کا دربان کہا اور پوست دونوں کو اسلئے کہا کہ یہ دونوں مشاہدین سے ادنیٰ اور غیر مقصود ہیں اور مقصود اصلی مشاہدہ ہے کفر کا غیر مقصود ہونا تو ظاہر ہے ایمان تقلیدی سو گوارہ

ایک درجہ میں مقصود ہے لیکن مشاہد کے درجہ میں مقصود نہیں اسلئے اسکے لحاظ سے گویا کہ غیر مقصود ہر ایک درجہ تو پوست ہونے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض مغز متعدد پوستوں میں مخفی ہوتے ہیں اور مغز کو حاصل کرنے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کہ اول ایک پوست کو الگ کیا جاوے پھر دوسرے پوست کو یوں ہی تحصیل مشاہد کیلئے ضرورت ہے کہ اول کفر سے نجات پائی جاوے۔ پھر ایمان تقلیدی سے آگے بڑھا جاوے تب مشاہد حاصل ہوگا ہذا امان عندنا واللہ اعلم بالصواب وما قال المحشونون فی تقریرہ فغیر صحیح عندی (کلا کات الحلی) اس مقام پر ایک شبہ ہوتا تھا وہ یہ کہ آپ کفر و ایمان تقلیدی کو پوست کہہ دوںوں کو کیسا کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گو ہم نے دو نون کو پوست کہا ہے مگر پوستوں میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے اسلئے کفر و ایمان میں بھی فرق ہے کیونکہ کفر ایک قشر خشک ہے جو کہ مغز مشاہدہ حق سبحانہ سے روگردان ہے اور ایمان ایک ایسا قشر ہے جو کہ مغز سے لذت حاصل کئے ہوئے ہے اسلئے کفر جو طے میں ڈالنے کے قابل ہے اور ایمان تقلیدی قابل اختیار ہے کیونکہ قشر خشک جلائے کی قابل ہیں اور جلائے جاتے ہیں اور جو قشر مغز سے ملے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن مغز ان سے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بالذات لذت بخش ہوتا ہے اور قشر میں جو لذت ہوتی ہے وہ مغز ہی کی ہوتی ہے جو اسنے اتصال کے سبب حاصل کر لی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کفر مردود ہے اور ایمان تقلیدی پسندیدہ ہے۔ اور ثابہ مقصود اصلی ہے۔ خیرہ گفتگو تو ختم ہی نہ ہوگی اسلئے لوٹنا چاہئے تاکہ میرا موسے بھر کے دھوین اڑائے۔

(ف) اس شعر کے حل میں دلی محمد نے کہا ہے کہ یہ انتقال ہے قصہ موسے علیہ السلام کی طرف جو متفرق طور پر رسالت میں گذر چکا ہے۔ لیکن مولانا کو پھر کچھ یاد آگیا اسلئے اُس قصہ کو چھوڑ دیا اور مضمون زائد کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسکے بعد پھر اس قصہ کو دو کا مکش پیغام از وحی ہم، شروع کیا اور کہا ہے کہ از بحر گرد براوردن سے مراد اسکو خون کر دینا ہے مگر میرے نزدیک یہ رائے صحیح نہیں کما سیحی قضیۃ بلکہ میرے نزدیک موسے سے مراد حق سبحانہ یا حسام الدین ہیں اور بحر سے مراد بحر معارف ہے اور گرد براوردن سے مراد استقصار بیان معارف ہے اور باز گرد سے مقصود «از ہزاران من نمی گویم یکے الخ» کی طرف لوٹنا ہے اچھا سنو ان بزرگ نے کہا کہ یہ مضمون عوام کی سمجھ کے مطابق بیان کیا گیا ہے اور جو مضمون کہ ان کی سمجھ سے باہر تھا اسکو چھپا لیا گیا ہے۔ یہاں سے مولانا مضمون ارشادی بیان فرماتے ہیں اور قصور فہم عوام کا نشاستہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری عقل کا سونا برادہ کیا ہوا ہے پس برادہ پر میں سکے

کیونکہ قائم کر سکتا ہوں یعنی تہناری عقل سیکھوں ضروریات زائن اور ہزاروں آرزوں اور جمع مال کثیر پر منقسم ہے اور ہزاروں فکرین تمحیص لاحق ہیں اسلئے اول تہین اپنی پرگندہ عقل کو عشق کے ذریعہ سے جمع کرنا چاہئے کیونکہ عشق کا قاعدہ ہے کہ طبیعت جو چاروں طرف بٹی ہوئی ہے اسکو ایک مرکز پر لا کر جمع کر دیتا ہے اس سے تم کو یہ فائز ہو گا کہ تم معارف کے سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے اور تہارا باطن ان سے سمرقند اور دمشق کی طرح گلزار ہو جائیگا۔ اور اگر تم اپنی عقل جزوی کو جسکو اشتباہ اور وہم کہنا زیبا ہے ایک جو کی برابر جمع کر لو گے تو تہر بادشاہ کا سکہ قائم کیا جاسکتا ہے جس سے تم نکسال ہو جاؤ گے اور اگر ایک شغال سے زیاں جمع کر لو گے تو بادشاہ تم سے ایک زرینہ جام بنائیگا جو بادشاہ کی حضوری میں رہے گا۔ اور اسیر بادشاہ کا نام اور القاب اور صورت چھاپی جاوے گی۔ خلاصہ یہ کہ اجتماع خیالات بعشق سبحانہ کے بعد تم مقبول حق سبحانہ اور اسکی حضوری کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور عقل کو بذریعہ عشق کے اس درجہ جمع کرنا چاہئے کہ وہ جہر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے، صادق ہو جاوے۔ روٹی بھی مشوق ہو جاوے پانی بھی چراغ بھی حسین بھی نقل و شراب بھی (و) تاکہ الخ جمع باید کر دے متعلق ہے اور جو جوئے چون الی آخر البیت الثالث جملہ مغز فہم ہے) ہم پھر کہتے ہیں کہ جمعیت خاطر حاصل کر کیونکہ اجتماع خاطر موجب محبت ہے (اس میں تلخیص ہے قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اللہ علی الجماعت کی طرف) اور جمعیت خاطر اسلئے حاصل کرنا کہ میں تجھ سے حقیقت حال بیان کر سکوں اسلئے کہ کہنے کا مقصود تو یہ ہے کہ سننے والا یقین کرے اور جان مشرک حقائق واقع کے یقین سے آتی ہے۔ جان مشرک سے وہ جان مُراد ہے جو اشیاء داخلہ فی جو الفلک میں منقسم ہے اور بہت سے خیالات میں مشترک ہے۔ ایسی حالت میں اس مطالب ثبوت کیلئے ہمارا محشی ہی ہمارے بیان کا بہتر ثبوت ہے اسلئے کہ وہ احمق ہے اور احمقوں کا جواب خاموشی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں کہ مخاطب نااہل اور احمق ہیں اور احمقوں کا جواب خاموشی ہے لیکن کیا کروں میرا شکر اور بخود یون ہی بلا قصد میرا منہ کہو لہتی ہے جھڑک کہ چھینک اور جمائی تہارا منہ بلارا دہ کہو لہتی ہے۔ (و) مستی تن سے مُراد مستی روحانی ہے نہ کہ جسمانی اور اضافت بسوئے تن بادی بلا لبت ہے اور اور بعض نسخوں میں مستی من واقع ہے یہ النسب اور بے تکلف ہے) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی اپنی گفتگو اور دُرہائے محارف بکھیرنے کے سبب ہر روز ستر دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ لیکن میری بخودی پھر توبہ توڑ ڈالتی ہے کیونکہ یہو یہی مستی جسمانی جو آدمی کو نگا کر دیتی ہے یعنی مستی شراب وغیرہ یہ

بھلائیے والی ہے۔ پھر سستی روحانی تو اس سے ہزاروں درجہ برتر ہوتی ہے وہ کیوں نہ بھلا دیگی۔ اور اہل
 نشاء ان اسرار کے فاش ہونے کا یہ ہے کہ حق سبحانہ کی حکمت اس لمبی تاریخ اسرار کا انہماک چاہتی ہے۔ اس لئے اہل
 راز و اتون پر بخودی طاری کر دی ہے اور اسرار غیبی جو اس قدر مشہور ہو گئے اسکی وجہ یہی ہے کہ بتقدیر آگہی چشمہ
 معارف اُبلنے لگا۔ پس حق سبحانہ کی رحمت بجد ہر وقت ہر طرف جاری ہے۔ مگر اے لوگو تم سوچے ہو اور تمہیں
 اس کا احساس نہیں اور احساس نہ ہونا بھی چاہئے کیونکہ سونے والی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کپڑا ندی
 میں پڑا ہوا پانی پیتا ہوتا ہے اور وہ خواب میں سراب کا طالب ہوتا ہے۔ ادنیٰ پانی کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے
 جہاں پانی کی امید ہوتی ہے اور اس غلط خیال سے وہ اپنے اوپر اصلی پانی کا راستہ بند کر لیتا ہے کیونکہ جب
 اسنے کہا پانی وہاں ہے تو وہ اسکی تلاش میں وہاں جاتا ہے اور اس جگہ سے جہاں پانی ہوتا ہے دور
 ہو جاتا ہے اور وہ ایک خیال محض کیلئے واقعی پانی سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے اسے پانی نہیں مل سکتا۔
 اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا دور میں ہیں اور ان کی اراج خواب غفلت میں سو رہی ہیں۔ بسا اوقات
 راہ حق آپ حضرات ان لوگوں پر رحم فرمادیں اور انہیں اس خواب خرگوش سے بگھادیں۔ ہاں تو میں کہہ چکا
 کہ تم لوگ آج بخت آگہی کا احساس نہیں کرتے اور سو رہے ہو اب کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں
 کے ہوتے نیند آئے ہاں احق کی پیاس ضرور مٹ سکتی ہے۔ پس تم جو پیاس ہو کر سو رہے ہو اس معلوم
 ہونا ہے کہ تم احق ہو۔ اسپر کوئی پرشبہ نہ کرے کہ انکی عقل پر تو وہ دلائل موجود ہیں جنکا انکار نہیں کیا
 جاسکتا ہے جیسے علوم غریبہ و ایجادات عجیبہ وغیرہ پس ان کو بے عقل کیونکر کہا جاسکتا ہے اسلئے کہ یہ
 نتائج اس عقل کے ہیں جو عطار دکنے اثر سے پیدا ہوتی ہے اور وہ حقیقۂ عقل نہیں ہے حقیقۂ عقل وہ عقل
 ہے جو حق سبحانہ سے فیضیاب ہو۔ اسلئے کہ اس دنیاوی عقل کی پیش بینی تو زیادہ سے زیادہ قریب تک
 ہوتی ہے اور اہل تدبیر حقیقی عقل حق سبحانہ کے تفتیش ہوتی ہیں ان کی دور بینی قیامت تک ہوتی ہے۔
 پس تم کو واضح ہو کہ عقل قبر کی مٹی سے آگے نہیں چلتی اور یہ قدم متعارف میدان انہماک ظاہر کو تو طے کرتا ہے
 مگر میدان کو جو کہ محل عجائب ہے نہیں طے کر سکتا اسلئے اسکو اس قدم اور اس عقل سے بیزار ہونا چاہئے
 اور چشم غیب میں طلب کر کے اس سے متمتع ہونا چاہئے۔ تم عقل کسی کو کافی سمجھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جو
 شخص مطیع استاد و مرشد گرد آتا ہے اور اس ذریعہ سے عاقل بنتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح حبیب
 سے نور نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اس نظر و فکر اور عقل مکسوس بے بجز سرچکرانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا

اسلئے نظر و فکر چھوڑ کر انتظار رحمت حق سبحانہ اختیار کرنا چاہئے دیکھو معلمی سے نشان نہیں برہتی اسلئے اس
 رفعت کا طالب نہ ہونا چاہئے بلکہ انتظار رحمت کرنا چاہئے اور تعلیم کو چھوڑنا چاہئے کیونکہ منتظر رحمت کے لئے
 سنا کہنے سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ منصب تعلیم کی خواہش ایک قسم کی ہوائے نفسانی ہے اور راہ حق میں ہر وہ
 خیال جسکا منشا ہوائے نفس ہو گیا کہ ایک بُت ہے اور اس کا اتباع ہو گیا کہ پستش ہے غیر معبود کی اور
 پرستش غیر کا مانع از موصول الی الحق ہونا ظاہر ہے اسی لئے یہ خیال مذکور سلوک راہ حق سے مانع ہے۔ چنانچہ
 تعلیم کی ممانعت کر کے تعلیم کی اسلئے ترغیب دی ہے کہ بدون تعلیم کے راہ یابی ناممکن ہے کیونکہ اگر ہر یہودہ
 محض اپنی عقل سے حق سبحانہ کے فضل کا پتہ لگالینا تو حق سبحانہ اتنے انبیاء کا ہے کوئی بھٹکتے۔ پس ان کا
 بھی خود دلیل ہے عقول ناقصہ کی ناکافی ہونے کی عقل جزوی (ناقص) کی تو ایسی مثال ہے جیسے بجلی اور
 اسکی چمک کہ اسکی چمک سے دُشش وغیرہ مقامات کی طرف نہیں چل سکتے اسلئے کہ بجلی کی چمک رہنمائی کیلئے
 نہیں ہے بلکہ یہ تو حکم ہے ابر کیلئے رونے اور برسنے کا علی ہذا ہماری عقل کی بجلی بھی رونے کیلئے ہے تال آدی
 شوق و محبت حق میں رونے کیونکہ فناء مطلوب ہے اور فنا شوق و ذوق ہی میں ہے۔ نیز اہل دنیا بچے ہیں اور
 بچوں کی عقل یہ تو حکم کر سکتی ہے کہ مکتب چلو پڑھنا اچھی چیز ہے لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ خود بخود علم حاصل کرے
 علی ہذا اہل دنیا کی عقل یہ تو بتلا سکتی ہیں کہ اہل اللہ معلم ہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہئے لیکن یہ نہیں کر سکتے
 کہ خود بخود معرفت حاصل کر لیں۔ نیز اہل دنیا بیمار ہیں اور بیماروں کی عقلیں یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ جگر گھٹیب سے
 علاج کرانا چاہئے۔ لیکن وہ صحیح معالجہ نہیں کر سکتیں۔ علی ہذا اہل دنیا کی عقل اطباء و روحانی کی طرف رجوع
 کرنے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ مگر خود معالجہ نہیں کر سکتیں۔ بر شیاطین کو دیکھ لو کہ یہ آسمان پر جاتے تھے اور اسرار
 کو کان لگا کر سنتے تھے اور کسی قدر اسرار اُڑا بھی لیتے تھے مگر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ شہابیوں کی مار پڑی اور
 ان کو آسمانوں سے ہٹا دیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ جاؤ ایک رسول آئے ہیں جو کچھ تم کو لینا ہو ان سے تم کو ملے گا۔
 براہ راست حاصل کر نیکی سعی فضول ہے اگر تم کو ان بیش بہا موتیوں کی ضرورت ہے تو انکو باقاعدہ حاصل کرو
 اور گھروں میں دروازوں سے آؤ جسکا مطلب یہ ہے کہ دروازہ پر کھڑے ہو کر زنجیر کھٹکھٹاؤ اور جب صاحب خانہ
 اجازت دے تب اندر جاؤ اور یہ حکم تم کو اسلئے دیتے ہیں کہ بام فلک کی جانب سے تمہارے لئے وصول الی
 اسرار الحق کی طرف راہ نہیں ہے۔ نیز تمہیں اتنے بے رستہ کی قطع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ
 ہمنے ایک خاکی کو اسرار تفویض کرنے میں جن سے تم بھی لے سکتے ہو اگر تم خائف نہیں ہو تو ان کے پاس دُ

اور ان سے اسرار حاصل کر کے نیشکر اور با معنی بن جاؤ۔ اگر عجب اب تم محض بالمش اور بے معنی ہو۔ خلاصہ یہ کہ تم لوگ خود تعلیم حاصل کر نیکی کو کشش نہ کرو بلکہ ایک رہنما تلاش کرو۔ یہ رہنما تمہاری خاک سے سبزہ پیدا کریگا اور تم کو علوم و معارف کا ایک چین بنا دیگا کیونکہ وہ تم اسب جبریل سے کم نہیں ہے۔ پس جبکہ تم اسب جبریل سبزہ اگا سکتا ہے تو وہ رہنما کیوں نہیں اگا سکتا۔ پس اگر تم کسی جبریل کے گھوڑے کی خاک ہو جاؤ یعنی کسی صاحب دل کے متقاضین جاؤ تو وہ سرے سے تمہیں سبزا اور تروتازہ نہ کر دیگا اور جو سبزہ کہ وہ رہنما اگا دیگا وہ اسی قسم کا سبزہ جان بخش ہوگا جسکو سلمیٰ نے گوسالہ میں داخل کیا تھا جس سے وہ جو ہر حیات سے آراستہ ہو گیا تھا اور اس سبزہ سے زہق ہو گیا تھا۔ اور یوں بولنے لگا تھا کہ کفار کیلئے موجب تنہ ہو گیا تھا۔

(ف) عدا واد کا فران لوگوں کو باعتبار مایول کے کہاہے در نہ وہ پہلے مسلمان تھے۔) دیکھو اگر تم واقعا بن اسرار کے پاس آئیں ہو کر جاؤ گے یعنی با قاع تعلیم حاصل کرو گے تو ایک روز تم باز کی طرح سر کی ٹوپی و چھوٹ جاؤ گے۔ یعنی اس سر کی ٹوپی سے جسے تمہاری آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہین کہ تم حق سمجھتے ہو نہ اسرار دیکھتے ہو اور جس تمہاری روح بہت مغلوب اور خستہ ہو گئی ہے (سر کی ٹوپی سے مراد ہوائے نفس ہے) اور چھوٹ جائیگی وجہ یہ ہے کہ تجو بین کی آنکھوں پر ٹوپی اسے ہونے ہے کہ ان کا پورا میل بازوں کی طرح اپنی جنس کی طرف ہوتا ہے۔ پس جبکہ وہ اپنے ہمجنسوں سے قطع تعلق کر کے بادشاہ کے دوست بن جائیگا تو باز کی طرح ان کی آنکھیں کھول دی جائیں گی اور وہ اسرار کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ غرض کہ حق سبحا نے شیاطین کو انکی گھات سے نکال دیا ہے اور عقل ناقص کو استقلال اور خود سری سے نکال دیا ہے باین معنی کہ اسکو نہایت کمزور بنایا ہے جس میں اشارہ ہے اس طرف کہ تم خود سری نہ کرو کیونکہ تم خود سر نہیں بنائے گئے ہو بلکہ تم اہل دل کے شاگرد و صالح الاستقلال ہو۔ پس تم اہل دل کے پاس جاؤ کیونکہ تم ان کے تابع ہو نہ کہ مستقل اور تم کو واضح ہو کہ تم اس بادشاہ عادل (صاحب دل) کے غلام ہو نہ کہ خود بادشاہ۔ اور یہ بت دگی تمہارے لئے بادشاہ بننے سے بہتر ہے کیونکہ بن بننا تدلل اور تمسک ہے اور بادشاہ بننا تکبر و تجرادل صفت آدم ہے اور دوسری صفت ابلیس کیونکہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ یعنی میں آدم سے بہتر ہوں اسلئے میں ان کے سامنے تدلل کیوں اختیار کروں۔ پس تم بندگی اور بادشاہی دونوں کے فرق کو دیکھو اور ابلیس کے تکبر کو چھوڑ کر بندگی جو صفت آدم علیہ السلام کی اسے اختیار کرو۔ دیکھو جو راہ حق کے آفتاب ہیں انھوں نے فرمایا ہے طوبی لمن ذلت لنفسه یعنی بڑی اچھی حالت ہے اسکی جو منکسر المزاج اور سکین طبع ہو پس تم کسی طوبی کا سایہ دیکھ کر اس

میں چین سے ہو جاؤ اور سر رکھ دو اور اس سر پر بند کے سایہ میں سو جاؤ یعنی کسی عالی مقدار صاحب کمال کی قدرت
 میں اسکے مطیع ہو کر رہو۔ دیکھو یہ تمسک طبع اور انقیاد کا سایہ نہایت اچھی خواب گاہ ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کی
 خواب گاہ ہے جو صفائی باطن کی استعداد رکھتے ہیں پس تم اسے نہ چھوڑنا۔ کیونکہ اگر تم اس سایہ کو چھوڑ کر تکرار کی
 طرف جلد تے تو بہت جلد گمراہ ہو جاؤ گے اور راہ حق بھول جاؤ گے۔ دیکھو تم تابع ہو نہ متبوع اسلئے تمکو چاہئے
 کہ اطاعت شیخ اور استاد علم باطن کے امر کے سایہ میں تربیت پاتے ہوئے خاموش رہو۔ ہم پھر کہتے ہیں
 کہ تم تابع ہو اور تمہارا کام اطاعت اسلئے خود خاموش رہو اور ان کا حکم مانو۔ اور خواہ مخواہ اپنے کو حاکم نہ بناؤ
 ورنہ اگر یہ تم استعداد اور قابلیت محض رکھتے ہو مگر لات کمال سے مسخ ہو جاؤ گے اور قابلیت قریب جاتی
 رہیگی اور اگر تم استاد واقف کار سے سرکشی کر دے گے تو استعداد قریب بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے (ف) اسکی وجہ
 ایک تو ثنات عصیان ہے اور دوسری وجہ عقلی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ آدمی جتنا جس قوت سے کام لیتا ہے اتنی
 ہی اس قوت کو تقویت ہوتی ہے اور اسی قدر اسکی ضد ضعیف ہوتی ہے پس جبکہ یہ عصیان امر شیخ پر اصرار کرے گی
 تو جب قدر اصرار کرے گی اتنی ہی قوت عصیان بڑھے گی اور قوت انقیاد مضعیل ہوگی اور جس قدر قوت انقیاد مضعیل ہوگی
 اتنی ہی استعداد معرفت کم ہوگی کیونکہ حصول معرفت سنی ہے انقیاد پر اور قوت انقیاد ضعیف اور مغلوب ہے تو
 لا محالہ استعداد معرفت کمزور ہوگی اور گھٹتے گھٹتے معدوم کے درجہ پر پہنچ جائے گی اور بہتر نہ معدوم کے ہو جائے گی
 لہذا تم روزہ دوزی کی مشقت پر صبر کرو اور اس میں تکلیف اٹھاؤ ورنہ صرف جو تیان گانٹھنے والے رہو گے
 یہ لوگ جو اس وقت جو تیان گانٹھتے ہیں اگر ان میں صبر اور تحمل ہو تا تو یہ لوگ علم کی بدولت آج نئے روزہ
 بنانے والے کاریگر ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ اگر اطاعت شیخ سے جی ہر او گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب
 نہ ہوگا۔ یہ لوگ جو اس وقت ناقص ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے کالمین کی اطاعت نہیں کی ورنہ یہ بھی اس
 وقت کامل ہوتے۔ خیر تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تم روزی دوزی سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ پارہ دوز رہو گے اب
 ہم کہتے ہیں کہ تم پارہ دوزی میں عمر بھر گمشدہ کر دے مگر آخر میں تمہیں اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑے گا اور کہو گے
 کہ واقعی عقل ایک زالو بند ہے جو کہ سلوک طریق معرفت سے روک دیتی ہے جس طرح کہ وہ فلسفی شخص (ربو علی
 سینا شیخ الفلاسفہ) موت کی وقت عقل کو بے ساز و سامان دیکھتا تھا اور محض بے نیجہ و فائز قرار کرتا تھا کہ
 ہم نے ذکاوت کا گھوڑا فضول دوز ایا اور ذکاوت کے دھوکے میں اگر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سند میں
 تیرتے رہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ یا صاحب کہو کہ بحر رواج یعنی بحر معرفت میں تیرنا یعنی ذکاوت سے کام لینا

بالکل بیکار ہے وہاں تو کشتی فوج یعنی اعانت اہل اللہ کی ضرورت ہے لے کاش یہ شخص تیرنا نہ جانتا اور علوم
 رسمہ و ذکاوت و ذہانت سے عاری ہو تا تاکہ فوج اور انکی کشتی کی خواہش ہو جی یعنی وہ اہل اللہ سے طالب
 امداد ہو تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس تجربے پایان میں کشتی یا قوم میں ہوں یا وہ
 لوگ جو میرے بصیرتوں میں ترویج پا کر میرے جانشین ہوئے ہیں پس ہم دونوں کشتی ہیں دیکھنا تم
 اس کشتی سے منہ نہ موڑنا اور کنگان کی طرح پہاڑوں (یعنی عقول دنیویہ) کی طرف نہ جانا اور قرآن سے
 ارشاد کلا عاصم الیوم من امر اللہ (امین رحمہن لینا جو کنگان کی پناہ گزینی بگوہ کے متعلق فرمایا گیا
 ہے تم جو نیکو نظر بندی میں مجھوس ہو اسلئے تمہیں یہ کشتی معمولی شے معلوم ہوتی ہے اور اپنی عقل کے پہاڑ کو
 بڑا سمجھتے ہو لیکن خبردار اور پھر خبردار اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر نہ سمجھنا اور جی سبحانہ کے اس فضل کو دیکھنا
 جو اس سے بیوستہ اور اس حقیر کشتی کے شامل حال ہے (یا یہ کہ تم اسکے ظاہر حقارت پر نظر کر کے اسے حقیر نہ
 سمجھنا بلکہ اس واصل کشتی کی جلالت و اقصیہ کو دیکھنا) اور اپنی کج عقل کی بلندی پر نظر نہ کرنا۔ کیونکہ ایک
 موج قہر اسکو زیر و زبر کر سکتی ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں لیکن اگر تم کنگان ہو تو خواہ میں
 کتنی ہی نصیحت کروں مگر تم ہرگز نہ مانو گے۔ اسلئے کہ کنگان ان باتوں کو بسمع قبول نہیں سکتا کیونکہ اس پر
 خدا کی مہر لگی ہوئی ہے اور نصیحت نہر حق کو توڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ حالت حکم ازلی کو نہیں بدل سکتا
 لیکن یہ خوش اثر گفتگو میں اس اُمید پر کہ تم تا ہوں کہ تم کنگان نہیں ہو۔ خیر یہ مضمون تو استطوری تھا اب وہی
 مضمون سابق سنو دیکھو آخرین تمہیں اپنے قصور عقل کا اقرار کرنا پڑ گیا۔ پھر ابتداء ہی میں نتیجہ کیوں نہ دیکھو
 تم نتیجہ کو اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ یہ دوسری بات ہو کہ تم اپنی جہم آخرین کو اندھا کر لو پس تم ایسا کرو
 اور اس سے کام لیکر نتیجہ پر ضرور نظر کرو۔ دیکھو جو شخص سعید و شفا کی طرح آخر میں ہوتا ہے اُسے راہ چلنے
 میں ہر دم نخرش نہیں ہوتی۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ ہر وقت یہ خفت و خیر (گرنا اور گر کر اٹھنا) نہ ہو تو اسکی
 صورت یہ ہے کہ نظر کو تیز کرنا اور اسکی تدبیر یہ ہے کہ اہل اللہ کی خاک پا کا سر نہ اٹکھو میں لگاؤ۔ اس کا
 نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے اور تمہارا یہ ہودہ سرزمین سے نہ ٹکرائے گا۔ کیونکہ اگر تم سوئی کی طرح ضعیف
 ہو گئے تو جی اس مشاگردی اور تذلل کے سبب تم ذوالفقار کی طرح قوی ہو جاؤ گے پس تمہیں چاہئے کہ
 ہر مقبول حق سبحانہ کی خاک پا کو سر نہ بناؤ۔ یہ خاک لگتی تو ضرور ہے مگر آنکھ کے موافق ہے اسلئے اسے ٹھیک
 کر دیتی ہے یعنی اطاعت و انقیاد اہل اللہ ناگو اور ضرور ہے مگر آدمی کو کندن کر دیتا ہے۔ پس تو ضرور بالضرور

خاک پائے اولیاء اللہ سے اپنی آنکھ روشن کرنا کہ استیلا سے انتہا تک تجھے نظر آنے لگے۔ یعنی جس طرح ابتدا
 کار نظر آتی ہے یوں ہی اس کا انجام بھی معلوم ہونے لگے دیکھو اونٹ کی آنکھ اسی لئے نور بار ہوتی ہے
 کہ وہ نور چشم حاصل کرنے کیلئے کانٹے کھاتا ہے (ف) نور حاصل کرنے کیلئے کانٹے کھانا اس لئے ہے کہ
 اُن سے وہ غذا حاصل کرتا ہے اس چشم و روح کو قوت ہوتی ہے اور یہ قوت البصار میں معین ہوتی ہے
 واللہ اعلم) پس تم بھی کانٹے کھاؤ یعنی تکلیف تکمیل حکم شیخ برواشت کرو تاکہ اس سے تمہارے اندر کشتن
 معرفت کھلے اور تمہاری آنکھوں میں نور بڑھے اور روح کہ درت نفسانیہ سے پاک ہو۔ دیکھو اگر تم
 خارج جاہ کو چشم دل سے نکال ڈالو تو حق سبحانہ تمہاری چشم روح کو روشنی عطا فرماوین گے جس سے
 تم میں حقیقی دور بینی کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ اب ہم نہیں ایک حکایت سناتے ہیں جس سے تم کو
 دور بینی کے فوائد اور اطاعت دور بین کے منافع معلوم ہوں۔ سنو ایک نچر اور ایک اونٹ ایک آخور پر
 جمع ہو گئے تو نچر نے اونٹ سے کہا کہ میں گڈ سے میں رستہ میں بازار میں لگی میں غرض ہر مقام پر گر
 پڑتا ہوں پس سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس قدر کثرت سے ہموار اور نامہوار زمین کیوں کرتا ہوں بالخصوص
 پہاڑ کے اوپر سے اسکے نیچے بابت خوف گر کر آجاتا ہوں لیکن تم نہیں گرتے یہ کیا بات ہے۔ شاید
 تمہاری جان چاک دولت اعانت خدا تعالیٰ رکھتی ہو۔ میں تو ہر دم سر کے بل گر جاتا ہوں اور گھٹنوں
 کو زمین پر مارتا ہوں اور منہ اور گھٹنوں کو غلطی سے خون میں شرابور کر لیتا ہوں۔ میرا بالان اور سامان
 بھی ٹیڑھا ہو کر میرے سر پر پڑتا ہے اور کرایہ لینے والا بھی اس وجہ سے ہر دم مجھے مارتا ہے۔ اب مولانا
 فرماتے ہیں کہ اس نچر کی حالت ایسی ہی ہے جیسے کم عقل آدمی کی کہ اپنی کم عقلی سے ہر مرتبہ گناہ کے کسے تو بہ
 توڑ دیتا ہے اور اپنی عقل کی کمزوری کے سبب وہ تو بہ شکن اس وقت ابلیس کا مطیع ہو جاتا ہے اور ہر وقت
 وہ اس لشکرے گھوڑے کی طرح سر کے بل گر جاتا ہے جسکا بوجھ بھاری ہو اور رستہ میں پتھر پڑے ہوں وہ
 او بار خصلت غیب سے تو بہ شکنی کے سبب اپنے سر پر زخم بھی کھاتا ہے مگر پھر بھی اپنی کمزوری عقل کے سبب
 تو بہ توڑ دیتا ہے۔ اسکی تو بہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک بھونک ماری اور اسکی تو بہ ٹوٹی اسقدر
 تو کمزور ہوتا ہے لیکن اسکے تکبر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو بنظر حقارت دیکھتا ہے۔ اس مضمون
 استدراوی کو ختم کر کے فرماتے ہیں کہ نچر نے اونٹ سے کہا کہ اے مومن کی مانند اونٹ تو منہ کے بل گم گم رہا ہو
 اور کم ناک کو زمین پر مارتا ہے تمہیں کیا وصف ہے کہ تو آفات سے اس قدر محفوظ ہے کہ نہ تجھے لکڑش

اغرض ہوتی ہے اور نہ تو منہ کے بل کر تا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا کہ یوں خوش قسمتی خدا کی دین ہے لیکن اسباب ظاہرہ کے لحاظ سے بھی مجھ میں اور تجھ میں بہت فرق ہے اول تو میرا سراونچا ہے اور اس وجہ سے میری آنکھیں اونچی ہیں اور میری عالی نظر مجھے ضرر سے محفوظ رکھتی ہے میری یہ حالت ہے کہ میں پہاڑ کے اوپر سے اسکے نیچے تک گڑھے اور پہاڑ مقامات جو بکثرت ہوتے ہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اونٹ کی یہ حالت ایسی ہی ہے جیسی کہ ایک عارف کامل اپنے کام کرنے سے پہلے اُس کے اُن نتائج کو دیکھ لیتا ہے جو اُس پر ملامت تک مرتب ہونے والے ہیں اور جیسا کہ وہ بیس برس بعد ہونے والی بات کو فی الحال جان لیتا ہے اور وہ صرف اپنی ہی حالت نہیں دیکھتا بلکہ ایک مغربی و مشرقی کی حالت بھی دیکھ لیتا ہے (ف) واضح ہو کہ اس سے کشف کا اختیاری ہونا اور اس کا ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر شخص اور ہر چیز کے متعلق ہونا اور نہین بلکہ فی الجملہ اس کا تحقق مراد ہے خواہ فی بعض الاحیان و بعض الاحوال متعلقاً ببعض الاشیاء ہوا سکون خوب سمجھ لینا چاہئے اور ہم دیگر مقامات پر بھی اس پر متنبہ کر چکے ہیں) اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ نور اسکی آنکھ اور اُسکے دل میں گھر کر لیتا ہے اور کیون کر لیتا ہے اسلئے کہ وہ عالم ناسوت سے تعلق چھوڑ دیتا ہے اور عالم غیب پر عاشق ہوتا ہے اور عشق عالم غیب اور ترک ناسوت کا خاصہ ہے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے (ف) ہذا احوال مراد ولا تلتفت إلّا قال بحر العلوم) اہل اللہ کی پیش بینی کی ہم تمہیں ایک مثال سناتے ہیں سنو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور دیگر ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ دس سال بلکہ زیادہ کے بعد اس کا ظہور ہو گیا جو انھوں نے اتنی مدت پیشتر دیکھا تھا اور اور کیون نہ ہوتا یہ ناظر نور اللہ تھے اور نظر نور اللہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ جن سبحانہ کا نور تو آسمانوں سے پار ہو جانے والا ہے اور تم جو اس قدر پہلے سے نہیں دیکھ سکتے اسکی وجہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں وہ نور ربانی نہیں ہے بلکہ تم جس حیوانی میں مجبوس ہو جو کہ ضعیف ہے اور ضعف بصر کے سبب بالکل قریب کی شے دیکھ سکتے ہو نہ کہ دور کی لہذا تم بھی ضعیف ہو اور تمہارا پیشوا ابھی ضعیف ہے تمہارے پیشوا کو ہم نے اسلئے ضعیف کہا ہے کہ آنکھ پیشوا ہے ہاتھ اور پاؤں کا کیونکہ محل مناسب اور غیر مناسب کو دہی دیکھتی ہے اور ہاتھ پاؤں اس کا اتباع کرتے ہیں اور ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ آنکھ کمزور ہے پس ضعیف پیشوا ثابت ہو گیا (ہذا احوال متی و ما قال بعض المحققین ان قولہ نیست اندر چشم تو الخ مقولہ للجمال فخطا بعض کمالہ یخفی علم المتدبر فرفی اللہ

ہستی اندر چشم جوانی گرد۔ واللہ اعلم) خیر تو ادنٹ نے کہا کہ ایک تو یہ وجہ تھی جو ابھی بیان کر چکا ہوں دوسری وجہ یہ ہے کہ میری آنکھ میں نور زیادہ ہے اور عیسوی وجہ یہ ہے کہ میں طیب الولادت ہوں کیونکہ میں حلال سے پیدا ہوا ہوں اور زنا زادہ اور گمراہوں کی اولاد نہیں ہوں۔ برخلاف تیرے کہ تو ولد الزنا ہے اور قاعدہ ہی کہ جب کمان ٹیڑھی ہوتی ہے تو تیرھی ٹیڑھا ہی چلتا ہے۔ لہذا چونکہ وہ فعل جس سے تو پیدا ہوا تھا خود غلط تھا اسلئے اس کا اثر تجھ میں بھی ہونا چاہئے اور تجھ کو غلبیان کرتی چاہئیں یہ سنگر خچر نے کہا کہ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا یہ بکمر کرنے لگا۔ کچھ دیر تک رویا کیا اور اسکے پاؤں میں پڑا رہا اسکے بعد کہا کہ اے برگزیدہ حق سبحانہ اگر آپ مجھے اپنی غلامی میں لیں تو آپ کا کیا نقصان ہے آپ مجھے بہت بڑکراہیں پس آپ اپنی عنایت سے مجھے اس غلامی میں کہ اب تک میں خود مر رہا اور آپ کی اطاعت نہ کی معذرت سمجھیں اور اپنی خدمت میں قبول کر لیں اسپر ادنٹ نے کہا کہ جب تم نے میرے سامنے اپنے نقص کا اقرار کر لیا تو اب تم بلیات زمانہ سے نجات پا گئے۔ اب تم نے انصاف کیا اور بلا سے چھوٹ گئے۔ پہلے تم دشمن تھے اور اب دوست ہو گئے ہو معلوم ہوا کہ یہ بری فہمت تمہاری ذات میں اصلی نہ تھی کیونکہ جہنم فطری برائی ہو وہ تو لاحالہ انکار ہی کرے گا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ وہ عارضی برا ہو تا ہے جو اپنے قصور کا اقرار کرے اور تائب ہو جاوے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ وہ ان کی نفرت عارضی تھی اسلئے فوراً توبہ کر لی اور چونکہ شیطان کا جرم فطری تھا اسلئے وہ توبہ نہ کر سکا۔ اسکے بعد ادنٹ نے کہا اچھا جاؤ اب تم کو ایک بڑی دولت مل گئی ہے اور تم نے اپنے کو لازوال خوش قسمتی میں ڈال دیا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب تم حق سبحانہ کے بندوں میں داخل ہو گئے تو جنت میں داخل ہو گئے اور جبکہ تم نے اسکے بندوں میں اپنی راہ کر لی تو غیر محسوس رستہ سے تم جنت میں پھونچ گئے اور جب تم نے اھد نا الصراط المستقیم بصدق نیت کہا تو حق سبحانہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور تم کو جنت میں پھونچا دیا۔ اسکے بعد ادنٹ نے کہا کہ اول تم نار تھے اور اب نور ہو گئے۔ اور پہلے تم انور خام تھے اسکے بعد پختہ ہو گئے اور پھر موزین گئے اور پہلے تم ستارے تھے اب آفتاب ہو گئے لہذا خوش رہو چین کرو۔ خلاصہ یہ کہ تم پہلے ناقص تھے اب کامل ہو گئے (و) ہم نے دنا بودی، کو ادنٹ کا مقولہ کہا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود مولانا ہی کے کلام کا تہہ ہو) چونکہ اوپر نقصان سے تبدیل یہ کمال ہونے کا بیان ہے اسلئے اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے ضیاء الحق حسام الدین آپ جوئے شیر میں شہد ملا دین تاکہ وہ جوئے شیر مزہ بدلنے سے نجات پایا جاوے اور مزہ کے سمندر سے مزید مزہ اُسے حاصل ہو جاوے۔ یعنی آپ ناقصین کو کامل کر دین

تاکہ وہ بحر السمت یعنی حق سبحانہ میں فنا ہو کر اس میں مل جائیں۔ اور اس ذریعہ سے نکس سے نجات پا جاوین کہ نیکو
جس طرح قلیل دریا میں ملکر بڑی قسم کے تغیر سے محفوظ ہو جاتا ہے یوں ہی آدمی حق سبحانہ میں فنا ہو کر نکس سے
ناموں ہو جاتا ہے پس آپ اسے اس شہد کے سمندر سے ملا دیجئے تاکہ اسکو اس سے تعلق ہو جاوے
اور کوئی آفت اس میں اثر نہ کرے اور لے شیر حق آپ یوں ڈکارے کہ اسکی ڈکار ساتوین آسمان پر
پھونچے۔ اب مولانا جملہ مترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ناقصین اس غرہ سے متاثر نہ ہوں گے۔ کیونکہ
جو ہاشیر کی ڈکار کو نہیں پہچان سکتا اُسکے بعد غرہ کن الخ کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے
حالات آبِ زرد سے لکھتے تاکہ ہر دریا دل اور نیک ذات شخص کو نفع ہو سکے مولانا ناہلون اور حاسدون
کیلئے بددعا فرماتے ہیں کہ لے اللہ مولانا حاسم الدین کے احوال آبِ نیل کی طرح جانفزاہن مگر تو انکو
حاسدون کیلئے ناقابل انتفاع بنا دیجئے اچھا اب اسکے متعلق ایک قصہ سنو۔

لابہ کردن قطبی سبطی را کہ یک طرف بہ نیت خویش از نیل
پُر کن و بر لب من نہ تا بخورم حتی دوستی و برادرے کہ شما چو
برمی دارید آب صاف است و چون ما برمی داریم خون
صاف است

اے عطش اندر و ثاقب سبطی
گشتہ ام امروز حاجتم نہ تو
تاکہ آبِ نیل مارا کر خون
پیش قطبی خون شد آبِ چشم بند
از پئے او بار خود یا بدرگی

می شنیدم کہ در آمد قیطی
گفتستم یار و خویشاوند تو
ز آنکہ موسیٰ جادوئے کرد و فسون
سبطیان زان آب صافی بخورند
قطبیان نک می مرند از تشنگی

بهر خود یک طاس را پر آب کن
چون برائے خود کنی این طاس پر
من طفیل تو بنوشم آب هم
گفت ای جان جهان خدایت کنم
بر مراد تو روم شادی کنم
طاس را از نیل او پر آب کرد
طاس را کتر کرد سوئے آب خواه
باز این سو کرد کتر خون آب شد
ساعتی بنشست تا خشمش رفت
ای برادر این گره را چاره چیست
مستی آنست که بیزار شد
قوم موسی شو بخور این آب را
صد هزاران طاعت است از خشم تو
خشم نشان چشم بکشا و شو
که طفیل من شوی و لغت را
کوه در سوراخ سوزان که رود
کوه را که کن با ستغفار خوش

تا خورد و از آبت این یار کهن
خون نباشد آب شد پاک و حرم
که طفیل که در تیغ بجز زغم
پاس دادم ای دو چشم روشنم
بند تو باشم آزادی کنم
بر دهن بنهادی نیمه را بخورد
که بخورد تو هم شد آن خون سیاه
قبلی اندر خشم و اندر تاب شد
بعد از آن گفتش که ای مصما هم رفت
گفت این را آن خورد و کو متقی است
از ره فرعون و موسی وار شد
صلح کن بامه بنین مهتاب را
بر عباد الله اندر چشم تو
عبرت از یاران بگیر استاد شو
چون تر اکفر نیست همچو کوه قاف
جز مگر آن کوه برگ که شود
جام مغفوران بگیر خوش بکش

تو بدین تزیویر چون نوشی از ان
 خالق تزیویر تزیویر ترا
 آل موسی شو که حیلست سببست
 زهره دار و آب کنز امر صمد
 یا تو بینداری که تو نان میخوری
 تا کجی اصلاح آن جانے کند
 یا تو بینداری که حرف مثنوی
 یا کلام حکمت و سر نهان
 اندر آید لیک چون افسانها
 در سر و رود کشیده چادے
 شاهنامہ یا کلیله پیش تو
 فرق آنکه باشد از حق و مجاز
 ورنه لیشک و مشک پیش آشتی
 خویشتن مشغول کردن از ملال
 کاتش و سواس را و غصه را
 بہر این مقدار آتش شادن
 آتش و سواس را این بول آب

چون حرامش کرد حق بر کافران
 کے خرد اے مفتری مقررے
 حیلالت باد ہتی پیو نیست
 گرد و با کافران آبے کند
 زہر مار و کاهش جان میخوری
 کو دل از فرمان نان وہ بر کند
 چون بخوانی را نگاش بشنوی
 اندر آید سہل در گوش کہان
 پوست بنماید نہ مغز و دانها
 رو نہان کردہ ز چشمت مہرے
 ہچنان باشد کہ قرآن از عتو
 کت کند کحل عنایت چشم باز
 ہر دو یکسانست چون نہوشے
 باشدش قصد از کلام ذوالجلال
 زان سخن بنشانند و سازد دوا
 آب پاک بول یکسان شد بظن
 ہر دو بنشانند ہچون خمر و خواب

لیک کرواقف شوی زین آنگاک
نیست گرد و دوسو سحر کلی رجان
زانکه در باغ و در جوئے پرد
یا تو پنداری که روئے اولیا
در عجب مانده پیغمبر ازان
چون نمی بینند لوز روم خلق
در همی بینند این حیرت چراست
سوئے تو ماه ست سوئے خلق ابر
سوئے تو دانه ست سوئے خلق دام
گفت یزدان که ترا هم میظرون
می نماید صورت این صورت پرست
پیش چشم نقش می آرمی ادب
از چپس بے پاختن این نقش نیک
می نه جنبانند سر و سبک ز جود
حق اگر چه سر جنبانند برون
که دو صد جنبیدن سر از زرد آن
عقل خدمت کنی در اجتهاد

که کلام این دست و روحناک
دل بیابدره بسوئے گلستان
هر که از سر صحت بوئے پرد
آینا نکه هست می بینیم ما
چون نمی بینند روم مردمان
که سبق بروست بنو شید شرق
تا که وحی آمد که آن رو در خفاست
تا نه بیند را نگان روئے تو گبر
تا نوشد زین شراب خاص و عام
نقش حمامند هم لایبصرون
کان و چشم مروءه او ناظرست
که چرا پاسم نمی دارد و عجب
که نمی گوید سلام را علیک
پاس آنکه کردش من صد سجود
پاس آن ذوق دهر در اندرون
سر چنین جنبانند آخر عقل و جان
پاس عقل آنست کافر ایدرشاد

حق نخبانند بظا هر سر ترا مر ترا چیز و دهد یزدان نهان آنچنان که داد سنگ را بهر قطره آب بیا بد لطف حق جسم خاکست چو حق تابیش داد پین هم سب این نقش مرده است می نماید که چشمش می زند	لیک سازد بر سران سر و ترا که سجود تو کنند اهل جها تا عزیز خلق شد یعنی که زرد گوهری گرد و پرواز زرد سبق در جهانگیری چومه شد استاد احمقان را پیش زرد برده است ابلهان سازیده اند او را سند
--	---

در خواستن قبطی دعا و خیر و هدایت از سبطی و دعا کردن
سبطی قبطی را بخیر و مستجاب شدن آن دعا از اکرم الاکبرین جنتی

گفت قبطی تو دعای کن که من تا شود که قفل این دل وا شود از تو منحه صاحب خوبی شود یا بفرست مریم بوی مشک سبطی اندم در سجود افتاد و گفت سبطی قبطی همه بسته تواند جز تو پیش که بر آرد بنده دست	از سیاهی دل ندارم آن دهن زشت را در بزم خوبان جاشود یا بلیسی یا ز کربوبی شود یا بد و تری میوه شلخ خشک کای خدای عالم سر و نهفت عاجز امر تواند و مستمند هم دعا و هم اجابت از تو است
--	--

بهم ز اول تو دبی میل دعا
 اول و آخر توئی مادر میان
 اینچنین می گفت تا افتاد پشت
 باز آمد او بهوش اندر دعا
 در دعا بود او که ناگه نعره
 که هلاکشتاب ایمان عرضه کن
 آتش در جان من انداختند
 دوستی تو ز حب ناشگفت
 کیمیای بود صحبتهای تو
 تو یک شاخه پیدی از نخل غله
 سیل بود آنکه نیم را در بر بود
 من بهوئے آب فتم سوائے سیل
 طاس آلودش که اکنون آب گیر
 شربت خوردم ز لاله اشتر
 آنکه حبه و چشمه را آب داد
 این جگر که بود گرم و آبخوار
 کاف کافی آمده بهر عباد

تو دبی آخر دعا با راجه
 هیچ پیچ که نسباید و بیان
 از سر بام و دلش بهوش گشت
 لیس لایان الامام سعه
 از دل قطعی بجست و غره
 تا بر م زود ز نار کهن
 مر بلیس را بجان نخواستند
 حمد لله عاقبت دستم گرفت
 کم مباد از خانه دل پائے تو
 چون گرفتم او مرا در خلد برد
 برویلم طالب در پائے جود
 بحر دیدم در گرفتگی کیل
 گفت روشد آبها پیشم حقیر
 تا به محشر تشنگی ناید مرا
 چشمه اندر درون من کشاد
 گشت پیش بهمت او آب خوار
 صدق و عده کبیر

کا فیم بد ہم ترا من جملہ خیر
 کا فیم بے نان ترا سیر می ہم
 کا فیم بے دارویت در مان کم
 کوہ را و چاہ را میدان کم
 موسی را دل و ہم با یک عصا
 دست موسی را و ہم یک فت و تاب
 چو بے ماے کم من ہفت ہر
 خون نیامیزم در آبیل من
 شادیت را غم کم چون آب نیل
 باز چوں تجدید ایمان بر تنی
 موسی رحمت بہ بینی آمدہ
 چون سر رشته نگہداریوں
 من گمان بر دم کہ ایمان آورم
 من چہ دانستم کہ تبدیے کند
 سوئے چشم خود یکے نیل روان
 ہچنانکہ این جہان پیش نبی
 پیش چشمش این جہان عشق دا

بے سبب ہو واسطہ یاری غیر
 بے سپاہ و لشکر میر می ہم
 بے بہارت نر گس نسیرن و ہم
 بے کتاب اوستا تنقین و ہم
 تازند بر عالمے شمشیر ہا
 کہ طمانچہ می زند بر آفتاب
 کہ نر اید مادہ مار اورا ز نر
 خود کم خون عین آبش را یفن
 کہ نیابی سوئے شادیہا سبیل
 باز از فرعون بیزاری کنی
 نیل خون بینی ازو ایے شدہ
 نیل ذوق تو نگر دویج خون
 تازین طوفان خون آپے خورم
 در نہاد من مرا نیلے کند
 بر قرارم پیش چشم و گیران
 غرق گسیج ست و پیش مایلی
 پیش چشم و گیران مردہ و حماد

از کلوخ و سنگ و نکتہ شنو
 زین عجب تر من ندیدم پرودہ
 روضہ و خضرہ بہ پیش اولیا
 می نماید او ترش لے امتان
 خندہا بینید اندر بل اتی
 منعکس صورت ہزار آئے جوان
 تا برانجائی نماید نوکین
 پیر ز کثر و مہائے خشم و پر زمار
 یک جہان پر گلر خان و دانگان
 در ورون اسرار فیض کبریا

پست بالا پیش چشمش تیز رو
 با عوام این جملہ پست او مردہ
 گور ہا کیسان بہ پیش چشم ما
 عامہ گفتند کہ پیش و چشم تان
 یک زمان و چشم ما آئید تا
 از سر امر و دیں بنماید آن
 آن وخت بستیت امر و دین
 تا برانجائے بہ بینی خارزار
 چون فرود آئی بہ بینی را لگان
 چون فرود آئی فرود آید ترا

مین نے سنا ہے کہ ایک قبلی پیاسکس سبب ایک سبطی کے گھر آیا اور کہا کہ مین تمہارا دوست اور عزیز ہوں
 آج مجھے تم سے کام پڑا ہے کیونکہ موسے نے سخت جادو کیا ہے جسے کہہ مائے لئے آب نیل کو خون بنا دیا
 ہے۔ سبطی لوگ اس سے صاف پانی پیتے ہیں اور قبلی کیلئے اسکی نظر بندی سے وہ پانی خون ہو گیا اسلئے
 قبلی لوگ پیلے سے مر رہے ہیں خواہ اپنی بد نصیبی سے جیسا کہ ہمارا خیال ہے یا اپنی شرارت سے جیسا کہ موسے
 کا دعویٰ ہے۔ لہذا اس وقت تم سے یہ کہنہ ہے کہ تم اپنے لئے پانی کا ایک طشت بھر لاؤ۔ اس وقت وہ
 خون نہر سیکھا۔ مین بھی تمہارے طفیل مین پانی پیلون گا۔ کیونکہ طفیل اصل شخص کے تابع ہو کر غم سے چھوٹ
 جایا کرتا ہے۔ سبطی نے کہا کہ مین آپ کی خدمت کیواسطے موجود ہوں اور مین آپ کا آپکی قربت اور
 دوستی کے سبب لحاظ کروں گا اور آپکی خواہش کے موافق کام کروں گا اور خوش ہوں گا اور آپکی غلامی
 کروں گا۔ اور اسے آزادی سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گیا اور طشت کو پانی سے بھر اور منہ سے لگا کر آدھا پانی پی لیا

اسکے بڑا سن شخص کی طرف جھکایا اور کہا کہ لو بیوا اسکی طرف جھکاتے ہی وہ خون سیاہ بن گیا اسکے بعد پھر اپنی طرف جھکایا تو وہ خون پھر پانی ہو گیا۔ قطعی نے یہ حالت دیکھ کر بہت بڑبڑا کر کہا یا اور تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ اس کا غصہ فرو ہو گیا۔ اسکے بعد اسنے کہا کہ بھائی جان یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ عقیدہ کیونکر جل ہو۔ سبھی نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس پانی کو پرہیزگار شخص پی سکتا ہے اور پرہیزگار وں ہے جو فرعون کے طریق سے ہزار ہو جاوے اور موسیٰ جیسا بن جاوے۔ پس تم موسیٰ کا اتباع کر کے اُن کے گردہ میں داخل ہو جاؤ اور مزہ سے پانی پیو۔ اور چاند سے صلح کر کے چاندنی دیکھ لو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے صلح کر کے ان کی برکت دیکھ لو۔ اب تک تمھاری محرومی کی وجہ یہ ہے کہ تمکو بہت دکان خدا پر غصہ ہے اور اس سے تمھاری آنکھوں میں سیکڑون تاریکیاں پیدا ہو گئی ہیں جنکے سبب تم موسیٰ علیہ السلام کی برکات کو نہیں دیکھ سکتے۔ پس تم غصہ کو دور کرو اور آنکھ کھولو اور برکات موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو۔ اور اپنے دوستوں یعنی ہم لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کر کے کابل رنج باد۔

رو وما قال محمد یعنی ازانائے کہ لبششم بر عباد اللہ شہم شان تاریک شدہ است پندے بگیر دھو وھم منہ منشأ لفظ العبدۃ او لفظ یا دان واللہ اعلم جبکہ تمھارا کفر ایسا عظیم الشان ہے جیسا کوہ قاف تو پھر تم پانی پینے میں میرے طفلی کیسے ہو سکتے ہو کیونکہ طفلی بننے سے اسوقت کام چل سکتا ہے جبکہ گنجائش ہو ورنہ پہاڑ سوئی کے سوراخ میں نہیں گھس سکتا۔ الادہ پہاڑ جو برگ کاہ بن جاوے۔ پس تم اپنے کوہ کفر کو استغفار سے برگ کاہ بنا لو اور مغفوران کا جام لیکر مزہ سے پیو۔ تم چاہتے ہو کہ دھوکے سے پی لو۔ لیکن جبکہ حق سبحانہ نے اسے کافروں پر حرام کر دیا ہے تو تم چال سے اسے کیسے پی سکتے ہو۔ اور جسنے کہ چالبازی کو پیدا کیا ہے وہ چال میں کیسے آجائیگا۔ اور تمھاری چال کیسے قبول کرے گا پس اگر تم میں پانی پینا ہے تو چال نہ کرو کیونکہ چال بالکل بیسود ہے اور سچے دل سے مونسے کے نتیجے ہو جاؤ تمھارا چال کرنا فضول کوشش ہے۔ اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں۔ کیونکہ پانی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حق سبحانہ کے حکم سے پھر جاوے اور کافروں کے حق میں پانی بن جاوے۔ اب مولانا خطاب کو عام کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ پانی ہی کی تخصیص نہیں بلکہ ہر چیز کی یہی حالت ہے چنانچہ تم روٹی کھاتے ہو تو کیا تم سمجھتے ہو کہ روٹی کھاتے ہو ہرگز نہیں بلکہ سانپ کا زہر اور موجب کاہش جان شے کھا رہے ہو۔ کیونکہ روٹی کبھی اس شخص کی اصلاح نہیں کر سکتی جو کہ دل کو حق سبحانہ کے فرمان سے ہٹا لے بلکہ اسکو بجائے نفع کے نقصان بھونچا پی ہے کہ شہوت و غضب

سب برابر ہوتی اس تشبیہ حالات گزشتہ کو پانی کلام اللہ اور پیشاب (شہنامہ فرعون)

و غیرہ پڑاتی ہے جو اس کے لئے ہلک ہیں یا تم سمجھتے ہو کہ جب تم منثوی کو فضول پڑ ہو گے تو تم اس کو سن سکتے ہو اور اس سے فائدہ منقصود حاصل کر سکتے ہو ہرگز نہیں یا تم خیال کرتے ہو کہ کوئی کلام مشککہ حرکت ہر اور ذلیل لوگوں کے قانون میں آسانی سے پھونچ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ وہ ضرور قانون میں پھونچتا ہے لیکن محض افسانوں کی طرح۔ اور اس کا پوست دکھلائی دیتا ہے اور مغز دانہ نہیں دکھلائی دیتے اس لئے اس مغز کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کوئی دہر چادر میں سر اور ہرہ تہمدی نظر سے چھپائے۔ اور ایسی حالت میں شاہنامہ و کلیلہ اور قرآن تمھاری سرکشی کی وجہ سے تمھارے حق میں دونوں یکساں ہوتے ہیں ان کے حقیقت اور مجاز ہونے کا فرق تم کو اس وقت محسوس ہو سکتا ہے جبکہ عنایت و فضل نیردی تمھاری آنکھیں کھول دے۔ ورنہ فاقہ حس شامہ کے نزدیک میٹگنی اور مشک دونوں برابر ہیں کیونکہ قوت شامہ تو ہے نہیں جو میرے پھر تیز کر نکرو۔ ہم نے کلام اللہ اور شاہنامہ وغیرہ کو اس لئے یکساں کہا ہے کہ جس طرح شاہنامہ پڑھنے سے مطلوب جی بہلا نا ہے۔ یوں ہی محبوب قاری قرآن کا مقصود دلال کی طرف سے اپنی طبیعت کو ہٹانا نا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ آتش خیالات پر آگندہ و غم و غصہ کو بجھا دے اور اس کا علاج کرے سو اتنی بات یعنی صرف آگ بجھانے کیلئے تو پانی (کلام اللہ) اور پیشاب (شاہنامہ وغیرہ) دونوں بچھاتے ہیں جس طرح کہ شراب بھی غم و غصہ و خیالات پر آگندہ کی آگ کو بجھا دیتی ہے اور نیند بھی حالانکہ نیند پانی ہے اور شراب پیشاب۔ افسوس کہ تمہیں کلام اللہ کی حقیقت معلوم نہیں اس لئے تم اسے جی بہلانے کیلئے پڑھتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کلام پاک خدا کا کلام ہے اور سر اسرار و حایت سے لبریز ہے۔ تو تمھاری جان میں دس دسوس کا نام بھی نہ ہے اور تمھارا دل گلستان غیب کی سیر کرنے لگے۔ کیونکہ جو شخص اسرار صغیر منزلہ و کتب سماویہ پر مطلع ہو جاتا ہے وہ باغ غیب اور اس کی ہر مین پھونچ جاتا ہے۔ خیر یہ تو ہو چکا اب تم یہ بتلاؤ کہ کیا ہم لوگ اولیاء اللہ کی وہ صورت دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کی واقع میں ہے ہرگز نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا تھا کہ یہ لوگ میری صورت کیوں نہیں دیکھتے۔ اور کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا چہرہ متورین آفتاب مشرق سے زیادہ ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں تو پھر تیر کیوں ہیں۔ اور میری تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ اس پر وحی آئی تھی کہ آپ کے تعجب کا منشاء یہ ہے کہ آپ اپنے چہرہ کو ظاہر خیال فرماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ وہ چاند ابر میں مستور ہے اور وہ چاند آپ کی طرف ہے اس لئے آپ اسے دیکھتے ہیں اور ہر لوگوں کی طرف اس لئے وہ اس چاند کو نہیں

دیکھ سکتے اور مقصود اس اخفا کا یہ ہے کہ ناقدر دان کفار بیغائے اسے نہ دیکھ سکیں اور آپ کی طرف داجہ اور ان کی طرف جال۔ اسلئے آپ اس دانہ سے منتفع ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ منتفع نہیں ہو سکتے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اس طعام خاص کو عام نہ کھا سکیں (کھانے سے مراد منتفع بالانتظار ہے نہ کہ منتفع بالایمان و التصدیق۔ اور خواص مومنین ہیں اور عوام کفار اور مقصود وہی ہے جو پہلے شعر کا تھا۔ یعنی حکمت اس میں یہ ہے کہ کفار بیغائے اسے نہ دیکھ سکیں کیونکہ ہر حال ایمان تو یہ لوگ نہ لائیں گے تو انکو کیون اس دولت سے منتفع کیا جاوے جو مومنین کا حصہ ہے) اب مولانا فرماتے ہیں کہ ان کفار کی وہی حالت ہے جو حق سبحانہ نے بتوں کی بیان فرمائی ہے چنانچہ فرمایا ہے و ترکھم یفطر دن الیاذ وھم لا یبصرون یعنی یہ بت محض تصویر رہائے بیان ہیں۔ لیکن لے بت پرست وہ تمہیں ایسے معلوم ہیں جیسے کہ ان کی دونوں واقع میں عیس مسکھین دیکھنے والی ہوں اور اسی لئے تم ان کے سامنے تعظیم کرتے ہو۔ اور جب اس کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو متعجب ہو کر کہتے ہو کہ آخر یہ میرا کیوں نہیں خیال کرتا اور یہ بت اتنا بے جواب کیوں ہے کہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اور نہ یہ ہی کرتا ہے کہ میرے اس قدر سجدوں کا لحاظ کر کے سر یا ہونٹ ہی ہلائے اب مولانا ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں جو اس گفتگو سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بتوں کی بجان ہونے کو اس قرینہ سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پوجنے والیکو جواب نہیں دیتے اور سر بھی نہیں ہلاتے۔ سو یہی قرینہ بعینہ خدا کے بجان ہونیکا ہو سکتا ہے۔ اسلئے کہ وہ بھی جواب نہیں دیتا اور سر نہیں ہلاتا۔ پس فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ حق سبحانہ اپنے عبادت کرنے والے کی عبادت کا لحاظ کر کے سر نہیں ہلاتے لیکن وہ اسے برا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ باطن عابد میں ایک خاص ملاوت پیدا کر دیتے ہیں جسکی قیمت سیکڑوں سر ملانا ہیں اور جس کا اثر یہ ہے کہ عقل و جان جھوٹے لگتی ہیں پس یہ دلیل ہے حق سبحانہ کے ادراک عبادت بند اور اسکی قدر کی۔ دیکھو تم عقل کی بید خدمت کرتے ہو تو وہ اسکی قدر کیا کرتی ہے یہی کہ ہرابت بڑا دے اور سر نہیں ہلاتی حالانکہ مدرک ہے۔ پس ایسا ہی حق سبحانہ کو سمجھو کہ وہ بھی سر نہیں ہلاتے مگر تمہارے اندہ ایک ایسی بات پیدا کر دیتے ہیں کہ اسکے سبب اہل جہان تمہیں سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے ایک حجاد کو یہ صفت دیدی کہ لوگ اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حجاد کون ہے سونا۔ علی ہذا بانی کے ایک قطرہ پر عنایت حق سبحانہ ہوتی ہے۔ تو وہ موتی ہو جاتا ہے اور سونے سے بھی بڑھ جاتا ہے ایسے ہی جسم انسانی فی نفسہ خاک ہے لیکن جبکہ حق سبحانہ نے اسے ادراک وغیرہ کی چمک عطا فرمادی تو چاند کی طرح

چہاگیری میں کامل ہو گیا۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خیر وار تم دھوکا نہ کھانا اور اسکو بذاتہ
 مرکب و قادر و نافع و ضار و غیرہ نہ سمجھ جانا بلکہ یہی سبجہانہ کا بنایا ہوا ایک عظیم ہے اور فی نفسہ ایک ہیجان
 تصویر ہے مگر اس ظاہری حالت نے بیوقوفوں کو مغالطہ میں ڈال دیا ہے اور چونکہ وہ بظاہر متصرف قادر
 و نافع و ضار و غیرہ معلوم ہوتا ہے اسلئے ان بیوقوفوں نے اس پر اعتماد کر لیا ہے اور خدا کو بھول گئے ہیں
 جسے اس میں یہ صفات پیدا کی ہیں (ہذا هو المرام و زلت اقدام المحشین فی حل هذا المقام
 واللہ اعلم) خیر یہ گفتگو تو استطرادی تھی اب نوک قبطی نے سبطی کی نصیحت نکر کہا کہ میں تو اپنی سیاہی قلب کے
 سبب وہ منہ نہیں رکھتا جسکی دعا مقبول ہو اسلئے تم میرے لئے دعا کرو تاکہ شاید میرے دل کا قفل
 کھل جائے اور ہدایت اس میں داخل ہو سکے اور میں گمراہ ہدایت یافتہ لوگوں کے گردہ میں شامل ہو جاؤں
 آپ کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کی صورت سخ ہو گئی ہو تو تہملی برکت سے وہ صاحب خوبی ہو سکتا ہے
 یا اگر شیطان بھی ہو تو وہ بھی نئے سرے سے مقرب فرشتہ ہو سکتا ہے یا یوں کہوں کہ آپ کے مریم علیہا السلام
 کی طرح مبارک ہاتھ سے ایک شاخ خشک تری اور میوہ اور بوئے مشک پاسکتی ہے یہ سنکر سبطی زمین
 میں گر پڑا اور یوں دعا شروع کی۔ اے خدائے عالم الخشب ہماہ سبطی و قبطی یعنی مومن و کافر سب تیرے
 بندے ہیں اور تیرے حکم قضا کے سامنے سب عاجز و مقہور ہیں۔ پس میں تیرے سوا کسی کے سامنے
 ہاتھ پھیلا سکتا ہوں دعا بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا قبول کرنا بھی آپ ہی کی جانب سے ہے اور ابتدا
 میں دعا کی خواہش بھی آپ ہی پیدا کرتے ہیں اور آخرین دعاؤں پر نتیجہ بھی آپ ہی مرتب کرتے ہیں اسلئے
 اول بھی آپ ہی ہیں اور آخر بھی آپ ہی۔ اور ہم درمیان میں یوں پہنچتے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا غرض کہ
 وہ اسی طرح دعا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور اسپر بہوشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش
 میں آکر اُس نے دعا شروع کی۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جسقدر زیادہ جد و جہد کروں گا اتنا ہی مجھے اس کا نتیجہ
 ملے گا۔ کیونکہ آدمی کو وہی ملتا ہے جسکے لئے وہ سعی کرتا ہے۔ بالآخر اسے اس جد و جہد کا نتیجہ مل گیا
 اور وہ دعا ہی میں مصروف تھا کہ یکایک قبطی کے دل سے ایک نعرہ اور ایک شور نکلا یعنی یہ کہ جلدی آ کر
 مجھے ایمان کی تلقین کیجئے تاکہ میں اپنا کفر کا پیرانا جینٹو توڑ دوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ قضا و قدر نے میری
 جان میں آگ لگا دی اور غایت کرم سے مجھے ابلیس کی عزت افزائی فرمائی۔ خیر خدا کا شکریہ ہے کہ آپ کی دعوتی
 نے جس کا منشا ایک عجیب و غریب محبت تھی انجام کار میری دستگیری فرمائی۔ آپ کی صحبتیں میرے

لئے کیا تھیں۔ خدا کرے آپ کا میرے خاندان میں آنا ہمیشہ سب سے آپ میرے لئے جنت کے درخت کے
ایک شاخ تھے جسکو میں نے پکڑ لیا تو اس نے مجھے جنت میں پھونکا دیا۔ اور وہ ایک سیلاب تھا جو مجھے پہلے لگیا
اور مجھے دریائے جود (حق سبحانہ) تک پھونکا دیا۔ (سیلاب کے مراد خود سبیلی ہے) میں تو پانی کی توقع
میں سیل کی طرف بڑھا تھا یعنی تمہاری طرف آیا تھا مگر اس تک پھونک کر مجھے دریائے (حق سبحانہ) لگ گیا۔ جس سے
میں نے آبِ معارف کے خوب پیمانے بھرے۔ خیر جب نہ قطعی ایمان لے آیا تو سبیلی ایک مشت پر
آب لایا اور کہا کہ اب پانی پیو۔ اسپر اسنے کہا کہ میں اب میرے نزدیک پانی کی کوئی وقعت نہیں رہی اب
میں حق سبحانہ کی عبدیت کا شریعت پی چکا ہوں جس سے مجھے قیامت تک پیاس نہ لگے گی۔ کیونکہ جس نے
ندیون اور چشمون کو پانی عطا کیا ہے اسنے میرے اندر ایک چشمہ معارف کھول دیا ہے اور یہ جگہ جو پہلے
آتش تشنگی سے گرم اور پانی کا طالب تھا۔ اب اسکی جہت کے آگے باقی بی وقعت ہو گیا ہے اور وہ جب
رحمت کا طالب بن گیا ہے۔ اب مولانا اس دعوے کو مدلل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر کچھ یوں نہیں
کیونکہ حق سبحانہ بصدق وعدہ اپنے بندوں کیلئے کافی زمین چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ جسکا مطلب ہے
کاف ہو لکم یا عباد اللہ صدقاً۔ یعنی میں تمہارے لئے کافی ہوں اور میں تم کو بدو ن اسباب و
وسائلطا اور امداد خیر کے ہر بہتری عطا کر سکتا ہوں اور میں تمہارے لئے کافی ہوں۔ اسلئے تمہارا بیٹ
بدو ن روٹی کے بھر سکتا ہوں اور تمہیں بدو ن لشکر کے سرداری عطا کر سکتا ہوں اور میں کافی ہوں
اسلئے بدو ن دوا کے تمہارا علاج کر سکتا ہوں اور پہاڑوں اور کنوؤں کو میدان بنا سکتا ہوں یعنی
تمہاری تمام مشکلات کو آسان کر سکتا ہوں اور میں بدو ن ہمارے تمہیں نسرین و فرگس عطا کر سکتا ہوں
اور بدو ن کتاب و استاد کے تعلیم کر سکتا ہوں۔ پس اگر میری حکمت مقتضی ہوگی تو میں ایسا کروں گا
پس تم کو اسباب کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے۔ اور مجھ پر نظر رکھنی چاہئے۔ میری یہ شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
کو ایک مضبوط دل اور ایک لائٹھی عطا کرتا ہوں جسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کو تہ تیغ کر دیتے ہیں
حالانکہ یہ بات اسباب عادیہ کے بالکل خلاف ہے اور میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ایک ایسی پتھر
اور روشنی عطا کرتا ہوں جو آفتاب کے طاغیہ نگاہی اور اسپر غالب آجاتی ہے حالانکہ اس میں کسی سبب ظاہری
کو دخل نہیں۔ نیز میں لکڑی کو سات منہ والا سانپ بنا دیتا ہوں جو نروادہ سے پیدا نہیں ہوتا یہ بھی
سبب عادی کے خلاف ہے اور میں دریائے نیل میں خون نہیں ملاتا بلکہ خود اس پانی ہی کو خون بنا دیتا

یہ بھی کسی سبب عادی کا نتیجہ نہیں ہے۔ نیز میں تمہاری خوشی کو آب نیل کی طرح سے وہ غم بنادیتا ہوں کہ
اسکے ہوئے ہوئے تم کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی لیکن جب تم مجھ پر تجدید ایمان کر لیتے ہو اور فرعون نفس سے
بیزار ہو جاتے ہو تو پھر دیکھتے ہو کہ ہمارا موسیٰ رحمت آملے اور وہ نیل خون (غم) پھر اسکی برکت سے پانی
(خوشی) بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تم رشتہ تعلقات کو اپنے باطن میں محفوظ رکھو اور ہم سے قطع تعلق نہ کرو تو تمہارا
نیل ذوق باطنی کبھی خون نہ ہو اور تم ہمیشہ مرہ میں رہو خیر مضمون تو اسطر ای تھا اب تو کہ اس قلمی نے یہ
بھی کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ایمان میں اس غرض سے لاتا ہوں کہ اس طوفان خون یعنی دریا نے نیل سے
پانی پی سکون یعنی میں ایمان کا صرف یہ ہی فائدہ سمجھتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایمان میری قلبی بہت
کر دے گا اور خود میری ذات میں میرے لئے ایک روح نل بنادے گا۔ اب میری یہ حالت ہے کہ اپنی نظر
میں میں خود ایک پسے والا رود نیل ہوں گو اور وہ کی نظر میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ تھا۔ اب مولانا فرماتے
ہیں کہ تم کو اس حالت کے قحب نہ ہو چاہئے کیونکہ اسکی نظائر اور بھی موجود ہیں مثلاً یہ جہان جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تسبیح خوان ہے اور ہم مجھ میں کی نظر میں غیر تسبیح خوان اور انبیاء کی نظر میں وہ
عشق اور انصاف سے لبریز ہے اور دوسروں کی نظروں میں تجیس اور جادو محض ہے۔

(و) داد سے مراد انصاف مع اللہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے محبت اور اسکی اطاعت کی جاوے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ داد بواو ہو اور وہ یعنی حب مشتق ہو اس وقت یہ تفسیر بھی لفظ پر عشق کی
واللہ اعلم) اور ان کی نظر میں آسمان و زمین امتثال اور امر حق سبحانہ اور اسکی تسبیح میں سرگرم ہیں اور وہ
ڈھیلے اور پتھروں سے نکتہ سنبھتے ہیں۔ یعنی عوام کی ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کیلئے وہ محض حقیر اور بھین
ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ عجیب پردہ ہی نہیں دیکھا کہ ایک ہی شے ہے اور ایک کیلئے ذی شعور ہے
اور دوسرے کیلئے محض بیجان۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب دوسری نظر سنو۔ قبر میں ہیکو کیسا معلوم
ہوتی ہیں۔ لیکن انبیاء کی نظر میں ان میں امتیاز نہ ہوتا ہے کہ کوئی جنت کا یا عہد ہوتی ہے اور کوئی آگ کا
گر تھا۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ عام لوگ ان کی حالت کے قحب کرتے تھے اور کہتے
تھے کہ یہ تو بہت محبت کے آدمی تھے اب بد مزاج کیونکر ہو گئے۔ اور خاص لوگ کہتے تھے کہ وہ تم کو
بد مزاج معلوم ہوتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے ہماری نظر صاف کر لو۔ اس وقت تمہیں اس انسان
کامل کے اندر بہت سی ہسیان نظر آئیں گی اور وہ تم کو نہایت خوش مزاج معلوم ہوں گے۔

(ف) میرے نزدیک ہل اتی سے مراد انسان کامل ہے کیونکہ اس میں انسان کی حالتوں سے بحث کی گئی ہے۔ اور آپ اس کا فرد کامل ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہل اتی سے مراد من انزل علیہ ذلک ہے۔ واللہ اعلم) اب مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الٹی تہیہ تہمین امرود کے درخت پر سے دکھائی دیتی ہیں پس اگر تم انکو واقعی حالت پر دیکھنا چاہو تو نیچے اتر آؤ اس وقت وہ اشیاء تکو اسی طرح نظر آئیں گی جس طرح کہ وہ ہیں امرود کے درخت سے ہماری مراد تمہاری خودی اور ہستی کا درخت ہے پس اس سے نیچے اتر آؤ یعنی اسکو چھوڑ دو اور خودی کو فنا کر دو اور جب تک تم اسپر چڑھے رہو گے اور خودی کو نہ چھوڑو گے اسوقت تک تم اللہ ہی دیکھو گے اور نئی اشیا پرانی معلوم ہوگی اور پرانی نئی ہوگا۔ اور جب تک تم وہاں رہو گے اس وقت تک تم کو ایک عالم خازن اور غصہ و زچھوون اور سانپوں سے بھرا ہوا معلوم ہوگا اور جب اس درخت سے نیچے اتر آؤ گے اسوقت تم بے تکلف عالم کو حسینون اور مریون سے پُر پاؤ گے۔ نیز جبکہ تم اس درخت پر سے اتر آؤ گے تو تم اپنے باطن کو اسرار خداوندی سے لبریز پاؤ گے۔ (ف) خازن اور سانپوں اور چھوون مراد اشیاء ناموسوئہ مضرہ و النہ من الوعول الی الحق ہیں۔ اور گلزنوں اور دانوں سے مقصود اسماء و صفات حق سبحانہ ہیں جو کہ فی نفسہن اور ربی عالم ہیں واللہ اعلم)

حکایت آن زن پلید کار کہ شوہر رگفت این خیالات از
سرامر و دین می نماید فرو آتا آن خیالات پرودا اگر کسے گوید
کہ آپخہ مرویدید خیال نبود جواب آنست کہ این مثال است
نہ مثل وہمین کافی است

بزرند در پیش شوئے گول خود
می بر آیم میوہ چیدن بردخت

آن نے منیخو است تا ماول خود
پس بشوہر رگفت زن کا نیکیخت

چون برآمد بر درخت آن زن گریست
 گفت شوهر مرا که ای مایون رو
 تو بزمیر آن چو زن بغض ده
 گفت شوهر نه سرت گونی بگشت
 زن مکر کرد کاسه بے حوصله
 گفت زن بین فرود آ از درخت
 چون فرود آمد بر آمد شوهرش
 گفت شوهر کیست این لے روسی
 گفت زن نے نیست اینجا غیر من
 او مکر کرد بر زن آن سخن
 از سر امرود بن من بچیتان
 پس فرود آتا به بینی هیچ نیست
 هنر تعلیم است آنرا جد شنو
 هر جدے هنرست پیش باز لان
 کا بلان امرود بن جو سیند لیک
 نقل کن ز امرود بن اکنون برو
 این منی و هستی اول بود

چون ز بالا سو شوهر بگریست
 کیست آن لوطی که بر تومی فتر
 لے بغا تو خود مختش بود
 ورنه اینجا نیست غیر من بدشت
 کیست بر پشتت فروختی هله
 که سرت گشت و خرفتت تو سخت
 زن کشید آن اندر برش
 که بالای تو آمد چون پی
 این سرت بر گشته شد هرزه تن
 گفت زن این هست از امرود بن
 که تره می دیدم که تو لے قلیبان
 این همه تخمیل ز امرود بن است
 تو مشو بر ظا هر هنرش گرو
 هنر لها جدست پیش عاقلان
 تا بدان امرود بن هست نیک
 گشته نو خیره چشم و خیره رو
 که از و دیده کرد احوال بود

<p>چون فرو د آئی ازین امرود بن یکخت سخت بینی گشته این چون فرو د آئی ازو گردی جدا زمین مواضع گر فرو د آئی خدا راست بینی گر بدے آسان چنین اگفت بنما جز و جز و از فوق و پست بعد از ان بر و بر ان امرود بن چون دخت موسوی شد این دخت آتش و اسب و خرم می کند زیر ظالش جمله حاجات روا آن منی و مستیت باشد حلال شد دخت کج مقوم حق نما</p>	<p>کز نماید فکر ت و چشم سخن شاخ او بر آسمان بفتین مبدلش گرداند از رحمت خدا راست بینی بخشد آن چشم ترا مصطفی کے خواستے از ربین آنچنانکہ پیش تو آن جز و هست کہ مبدل گشت و سبب از امر کن چوں سوے موسی کشاید فی دخت شاخ او انی انا اللہ می زند این چنین باشد الہی کیمیا کہ درو بینی صفات و الجلال اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء</p>
--	--

تہاے دخت ہستی کی ایسی مثال ہے جیسے اس امرود کے دخت کی جسکی حالت قصہ ذیل میں مذکور ہے اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت چاہتی تھی کہ اپنے احق شوہر کے سامنے اپنے آشنا کی ساتھ ہم صحبت ہو پس گو دو زن میں اس بہت سے فرق ہے کہ دخت ہستی پر سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ قو واقع میں مکوس ہیں اور دخت امرود پر سے جو واقعہ مرونے دیکھا وہ خلاف واقعہ نہ تھا لیکن دونوں میں اتنی بات میں اشتراک ہے کہ دخت ہستی پر سے ہی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس سے نیچے اترنے کی حالت میں نظر نہیں آتیں اور دخت امرود پر سے بھی وہ واقعہ نظر آیا تھا جو اس سے نیچے اتر کر نہ دیکھا اور یہی مناسبت تخیل کیلئے کافی ہے ۱۲

اس نے شوہر سے کہا کہ میں امرود توڑنے کیلئے درخت پر چڑھتی ہوں اس نے اجازت دیدی امرود درخت پر چڑھ گئی جب درخت پر چڑھ گئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ امرود دو دن ابون یہ کون لوٹی ہے جو تجھے سواری ہے اور تو عورت کی طرح اسکے نیچے پڑا ہے۔ اسے نامرود تو تو مخمض ہے شوہر نے یہ سن کر جواب دیا کہ ایسا نہیں تیرا سر کھرا گیا ہوگا اس سے تجھے ایسا معلوم ہوتا ہوگا ورنہ جنگل میں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ فعل کس سے کرانا عورت دو بارہ پھر کہا کہ اوبے حوصلہ یہ تیری پٹیکہ پر کون پڑا ہے اس پر اس نے کہا کہ بیوی تم نیچے اگر دیکھ لو یہاں کوئی نہیں ہے اور سمجھو کہ تمہارا سر پھر گیا ہے اور تہاے حواس درست نہیں رہے ہیں فیروز تو نیچے اتر آئی اور اس کا شوہر اس درخت پر چڑھا باب وہ عورت اپنے آشنا سے ہم آغوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر خاوند نے کہا کہ اوافاحشہ یہ کون ہے جو تجھے بند کی طرح چڑھا رہا ہے اس نے کہا غلط ہے یہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا اس پر پھر گیا ہے یہودہ باتن نہ کرو۔ اس نے پھر عورت سے یہ ہی کہا۔ اس پر عورت نے کہا کہ یہ اس امرود کے درخت کا اثر ہے میں بھی تو درخت کے اوپر سے ایسا ہی دیکھتی تھی آپ نیچے اتر آئے اور دیکھ لیجئے یہاں کچھ نہیں ہے یہ سب تخیلات اس درخت کا اثر ہیں۔ اب مولانا اس شبہ کو دفع کرتے ہیں جو اس فحش قصہ کے بیان کرنے پر عام طور پر دل میں پیدا ہوتا یعنی مولانا نے بزرگ ہو کر یہ فحش قصہ کیوں بیان کیا اور تقریر جواب یہ ہے کہ یہ فحش قصہ محض تعلیم کیلئے ہے تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس ہزل کو جو سمجھو اور یہ جو بظاہر ہزل ہے تو تم اسکے ظاہر ہی کے پابند نہ رہو۔ رہی یہ بات کہ آخر نصیحت کیلئے ہزل ہی کو کیوں اختیار کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دل لگی بائین ان کے نزدیک تو سچی بات بھی دل لگی ہے پس انکو ترک ہزل سے بھی فائدہ نہ ہوتا۔ اور جو عاقل ہیں انکے نزدیک ہزل بھی جد ہے اور دل لگی بات بھی سچی بات اسلئے ہزل سے انکو کوئی ضرر نہ ہوا۔ پس جبکہ اسکے ترک سے کوئی معتد بہ فائدہ نہ تھا اور اسکے لانے سے کوئی نقصان نہ ہوا تو ہم نے اسی قصہ کو بیان کر دیا اور کوئی اور عنوان اختیار کرنے کیلئے کاوش نہ کی۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ کابل لوگ امرود کے اُس درخت کو طلب کرتے ہیں جو صحیح النظر بناتا ہے مگر اس غلطی کا درخت تک اس مقام سے جہاں وہ ہیں بہت فاصلہ ہے جبکہ یہ لوگ کابل رہ کر طے نہیں کر سکتے۔ (ہذا اھو المراد وزل قدم المحشین فقالوا معقولا) پس اے کابل کا ٹانما کان ہم تجھ سے اسکی تحصیل کا طریق بیان کرتے ہیں تو کابل کی چھوڑ کر اس طریق سے اسے طلب کر اس صورت سے یہ تجھے

مل جاویگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ گوشش اور سستی کر کے اس امر و دے درخت سے منتقل ہو جا جب سر پہنچے
تو غیرہ چشم اور غیرہ رو ہو ا ہے (ف) غیرہ رو یہ ہودہ گرد و بلبوس و پریشان و سرکش و اکل و قتل
اور ہستی اول اور خودی ہے جس سے آدمی غلط بین ہوتا ہے اسلئے ہماری مراد اس امر و دے کے
درخت سے جسکے چھوڑنے کی ہم نے رائے دی ہے یہ ہی خودی اور ہستی ہے پس جب تو بعد جد و جہد
کے اس درخت سے اُتر آئیگا اس وقت تیری عقل و آنکھ اور گفتگو تیری نہ رہے گی اور تو اس درخت
امر و دے کو سخت سدرہ دیکھ گیا اور تو دیکھ گا کہ اسکی شاخیں ساتوین آسمان پر پھوٹتی گئی ہیں اور جبکہ
تو اس غلط بین ڈالنے والے درخت سے نیچے اُتر آویگا اور اس سے جدا ہو جاویگا یعنی مرتبہ فنا فی اللہ
حاصل کرے گا تو حق سبحانہ اپنی رحمت سے اسکو بدل دین گے اور پابدار اور صحیح النظر بنا دیوگا کہ وہ
اور اگر تو اس مقام یعنی غلط بین ڈالنے والے درخت سے اُتر آویگا تو خدائے تعالیٰ تجھکو صحیح نظر
بنادین گے۔ اس مقام پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ بتلادینا بھی ضرور ہے کہ راست بینی کوئی آسان
کام اور معمولی بات نہیں ہے کہ اسکی تحصیل کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایسے ہوتے تو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حق سبحانہ سے اسکی درخواست کیوں کرتے حالانکہ اُنہوں نے فرمایا ہے اللہم ارنا
الاشیاء کما ہی یعنی لے اللہ آسمان و زمین و متعلقہما کے ہر سر جزو کو ہکو اسی طرح دکھلا جس طرح
کہ وہ جزو تیری نظر میں ہے غیرہ جملہ معترضہ تو ختم ہوا اب سن کہ جب تو اس غلط بین ڈالنے والے
درخت سے اُتر آویگا اس وقت تیرا مطلوب درخت تجھکو ملجاویگا۔ پس تو اس مطلوب امر و دے پر شوق و
چڑھ کو نہ وہ حکم آجی اب پہلا درخت نہیں رہا بلکہ اب وہ اور ہی کچھ ہو گیا ہے اور پہلے خشک تھا اب
سبز ہو گیا ہے اور جبکہ تو موسے وقت یعنی شیخ کامل کی خدمت میں پھونچ گیا تو یہ غلط بین ڈالنے والا
درخت درخت موسوی بن گیا کہ اب یہ درخت موسوی کی طرح آگ سے اور سرسبز اور شاداب ہوتا ہے
اور اس کی شاخ سے اے انا اللہ کی آواز نکلتی ہے (درخت موسوی سے وہ درخت مراد ہے جسکو روشن
دیکھ کر حضرت موسے علیہ السلام نے آگ کا گمان کیا تھا اور جس سے انکو اے انا اللہ العلیین کی آواز
آئی تھی اور شبہ بین آگ سے مراد تو یہ ہے جو آگ کی صورت میں دکھلائی دیا تھا اور شبہ بین تش
مجاہدات و آلام و غوم و اشتواک اور درخت سرسبز و شاداب یعنی ہستی ثانی حاصل بعد فنا کے
نعرۃ اے انا اللہ لگانے کا منشاء وہ توافق ہے جسکی بنا پر ایک کے آثار و افعال کو دوسرے کی طرف

بنابر مجاز متعارف منسوب کیا جاسکتا ہے نہ کہ اتحاد وغیرت فاقہم ولا تزل) اس درخت کے سایہ میں تیری تمام حاجتیں روا ہوں گی۔ دیکھ خدائی قلب ماہیت اسے کہتے ہیں کہ کس شے کو کیا بنادیا اس وقت خودی اور ہستی تیرے لئے حلال ہے کیونکہ اس میں تو صفات حق سبحانہ کا مشاہدہ کرتا ہے بر خلافستی اول کے کہ وہ مشاہدہ حق سبحانہ سے مانع حق اسلئے حرام تھی۔ القصہ اب یہ درخت کج سیدھا اور حق خائب گیا ہے اور اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان میں یعنی فنا کے بعد بقا باللہ حاصل ہو گئی ہے۔

باقی قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کہ کثری بگزار کنون قائم
کارش آمد کہ پیش از نش و ست
بعد از ان برگیر اور از امر ہو
چون با مرش برگرفتی شد جذب
گشت معجز آن گروہ غرہ را
آبشان خون گرد کف بر سر زنان
از لہجہائے کہ می خوردند برگ
چون نظر افتادش اندر منتہی
چون نخواستند این جماعت راست
ترک پایان بینی و مشروح کن
امر بلخ ہست نبود آن ہتی

کا مدش پیغام از وحی ہم
این درخت تن عصائے موسیٰ است
تا بہ بینی خیر او و شر او
پیشتر از افکندن نبود او غیر خوب
اول و بد برگ افشان برہ را
گشت حاکم بر سر فرعونیان
از مزایع شان برآمد قحط و مرگ
تا برآمد بخود از موسیٰ و عا
لین ہمہ اعجاز و کوشیدن چہرست
امر آمد کاتباع نوح کن
منکر آخر کہ تو داعی رہی

کمزین حکمت کرین الحاح تو	جلوہ گردو آن لجاج وان عتو
تا کہ رہ بنمودن واضلال حق	فاش گردو برہمہ اہل فرق
چونکہ مقصود از وجود اظہار بود	بایدش از پسند و اغوا آزمود
دیو الحاح غوایت می کند	شیخ الحاح ہدایت می کند
باز گرد و قصہ قطبی بگو	اگر و کفر از باطن خود زودشو

اس مضمون کی سرخی دو باقی قصہ موسی علیہ السلام، قائم کی گئی ہے اور شیخ ولی محمد نے اس قصہ کے ارتباط کے متعلق لکھا ہے (این سرخی در حقیقت تحت آن بیت است کہ در سرخی قصہ فرزند ان غنہ گذشت کہ ۵ این سخن پایاں ندارد باز گردو تا بر آرد موسیم از بحر گردو دور افتادن این سرخی از بیت مذکور بہ سبب جر کلام بود بہ سرخیہائے دیگر چنانچہ در آنجا نیز آگاہ کردہ شد) اور این سخن پایاں ندارد کے متعلق لکھا ہے کہ یہ رجوع ہے اُس قصہ موسی و فرعون کی طوت جسکو ہونا نے سرخی خامی حدیث موسی علیہ السلام و تفریع و توجیع فرعون کے تحت میں ۵ این عصلے بود ایندم از دہاست الخ پر چھوڑا ہے اور شاہد اس بیان کا این سخن پایاں ندارد یعنی مصرع اول بیت مذکور کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عنوان جہان آیا ہے وہاں مضمون گذشتہ کی طوت رجوع مقصود ہوتا ہے اور اس توجیہ کے بعد کہا ہے (اگر مدد روحانیت حضرت مولوی بنودے فقیر نیز ربط این بیت نیافتے دخیل دیگران در راہ ضلالت شتافتے) اور کامر شہ پیغام از وحی ہم کی شرح میں لکھا ہے (کاف تقلیلہ در مصرع اول برائے بیان علت بر آوردن موسے است گرد از بحر کہ در مصرع ثانی بیت بالا گذشت تا بر آرد موسیم از بحر گرد یعنی گرد بر آوردن موسے از بحر روئے آنست کہ ویر پیغام از وحی در رسیدہ است کہ عصار از دست بیند از تا از دہا شود و کار را بر فرعون و قوم او تنگ کن پس کثری عبارت از لینت و نرمی ہا شد در دعوت چہ کیسکہ مستحق در شتی و سختی ست نرمی کردن باد

کثر رویت و میت ثانی کہ مقولہ مولویت صریح دال ست بر آنکہ پیغام الہی کہ صریح ثانی بیان اوست
 ہمیں حکم باز دہا کردن عصاب و چنانکہ از تقریر فقیر دریافتی (یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو ولی محمد نے ربط
 سرخی و دل میت کا مدش پیغام الہی و این سخن پایان ندارد کے متعلق کی ہے لیکن میرے نزدیک یہ توجیہ
 ان کی درست نہیں ہے اولاً اسلئے کہ سرخی جامی حدیث موسیٰ الہی صریح دال ہے اسپر کہ اس قصہ کو مولانا
 ختم کر چکے ہیں اور باقی قصہ موسیٰ اس کا تتمہ نہیں ہے اورہ این سخن پایان ندارد الہی اس کی طرف
 عود ہے۔ ثانیاً مولانا نے اس قصہ کو تفریع و توجیع فرعون پر چھوڑا تھا پھر کا مدش پیغام از وحی ہم الہی
 کو اس سے کیونکر تعلق ہو سکتا ہے اسلئے کہ یہ وحی صوب بیان شیخ اختیار لینت و نری در دعوت پر آئی ہے
 پس کجا تفریع و توجیع و کجا لینت و نری۔ ثالثاً این سخن پایان ندارد باز گرد۔ اسپر دلالت نہیں کرتا کہ قصہ
 موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع ہے بلکہ مطلق رجوع پر دلالت کرتا ہے سو ممکن کیا بلکہ اغلب ہے کہ یہ رجوع
 ہے از ہزاران من مخی گویم یکے۔ زانکہ آگندہ است ہر گوش از شکے کی طرف۔ رابعاً دلالت میت این درخت
 تن عصائی موسیٰ است آہ کی دلالت اس دعا پر کہ کثری بگذازمین حکم بالقاء عصاب ہمیں تسلیم ہیں عھا
 سیظہ لک عن قریب۔ پس ظاہر شد کہ شیخ ربط این سرخی و میت این سخن پایان ندارد الہی نیا قمتہ است
 و در بلویہ ضلالت شتافتہ است میرے نزدیک باقی قصہ موسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ جس قدر قصہ
 موسیٰ علیہ السلام کا اس دفتر میں بیان کرنا مقصود ہے وہ کچھ تو متفرق طور پر گزر چکا اور باقی یہ ہے اس تقدیر
 پر اسکو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے کسی گزشتہ قصہ کے ربط دینی کی ضرورت نہ ہو گی اور کا مدش پیغام الہی
 کاف بیانہ ہے اور بیان ہے سرخی کا کہ فیہ شین راجع ہے طرف موسیٰ کے جو سرخی میں مذکور ہے اور
 کثری بگذازمین فاستقم سے اشارہ ہے حق سبحانہ کے قول قد اجبت دعوتکم فاستقیموا لا تتبعان
 سبیل الذین لا یعلمون کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاس بنا انک ایت فرعون و ملائکہ
 من بیتہ و اموالہ فی الحیثۃ الدنیا ربنا یضلو عن سبیلک ربنا الطمس علیہم و اشد دعلی
 قلوبہم فلایفئذ منوا حتی یروا العذاب الا لیم کے جواب میں ارشاد ہوا تھا۔ اور کثری سے مراد یا تو
 یہ ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول کر چکے ہیں لیکن اس کا ظہور تکلیف دیر میں ہو گا اس بنا پر طبعا و موسیٰ بد
 ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم سے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی لیکن کہیں بھی قبول نہیں کی پس تم اس کا
 خیال رکھنا اور ایسے وساوس سے بچتے رہنا یا یہ مراد ہو کہ ہم تم کو قبولیت کا عاکا کا اطمینان دلا چکے ہیں اب

تم بار بار تقاضا نہ کرنا و اللہ اعلم بحالہ و مراد عبادہ اور بطاس قصہ کو قابل سے یہ ہے کہ اوپر ترغیب دی تھی
 ترکستی و خودی کی جو منشا ہے کجی کا اب اس کی قصہ مونی علیہ السلام سے تائید فرماتے ہیں اور کہتے
 ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا ہے اور کجی کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا جسکے معنی یہ ہیں کہ تم ہستی کو
 ترک کرو اور خودی کو چھوڑو کیونکہ ترک کجی و تحصیل استقامت بدون ترک خودی ناممکن ہے اور ترک ہستی
 بدون ترک تن کے نہیں ہو سکتی۔ اسلئے مولانا اس قصہ سے ترغیب ترک تن یعنی ہستی اول کی طرف انتقال
 فرماتے ہیں جب یہ مضمون پڑھیں جسکے حال بیات کیلئے ضرورت تھی معلوم ہو چکا تو اب ہل سنو نہ قصہ
 یہ ہے کہ انکو بذریعہ وحی کے ایک ضروری پیغام آیا اور وہ یہ تھا کہ کجی کو چھوڑو اور سیدھے رہو اور صورت
 اسکی یہ ہے کہ ہستی اور تعلق بالجسم کو چھوڑو کیونکہ یہی منشا ہیں کجی کا (ف) اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو
 کہ موسیٰ علیہ السلام کو استقامت اور فنا فی اللہ حاصل نہ تھی کیونکہ استقامت اور فنا کے مراتب متفاوت
 ہیں بعض لازم نبوت ہیں اور بعض نہیں لہذا کہا جاویگا کہ وہ فنا و استقامت جو نبی کیلئے لازم ہے وہ حاصل
 تھی لیکن چونکہ قابل زیادت تھی اسلئے تحصیل زیادت کا حکم دیا گیا اور مطلق کجی و خودی منافی نبوت نہیں
 ہے ورنہ باب ترقی مسدود ہو جاوے و دھو خلاوت المعلوم من الدین لان اللہ تعالیٰ یودب الانبیاء
 و یعاقبہم علی تقصیراتھم و ان کانت تلك التقصیرات غیر منافیۃ للنبیۃ و المرسلۃ (تہ)۔
 اب مولانا اس سے مضمون ارشاد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور ترک تعلق بالجسم و ہستی اول کی ترغیب
 دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم تعلق بالجسم کو چھوڑو کیونکہ اس میں ہستی سے منافع مخفی ہیں جن کا ظہور ہو تو فتنہ
 اسکے چھوڑنے پر پس جب تم اولاً اسے چھوڑ دو گے اور پھر حکم حق سبحانہ حاصل کرو گے تو وہ تمہارے لئے
 نافع ہو جاوے گا اور تم اس درخت جسم کو ایسا سمجھو جیسا عصائے موسیٰ جسکے متعلق حکم ہوا تھا کہ اسے ہاتھ
 سے چھوڑ دو تاکہ اسکی تمھاری حق میں منفعت اور تمہارے دشمنوں کے حق میں مضرت جو کہ خود تمھاری
 منفعت ہے ظاہر ہو جاوے اور جبکہ رہے تمہارے لئے سراسر نافع ہو جاوے اسوقت تم اسکو تمھارے حکم سے
 اٹھا لو چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لاشی اژدہا بنگئی اب حکم ہوا کہ دیکھو یہ لاشی ڈالنے سے پہلے جماد
 محض تھی اور وہ منافع عالیہ جو اس میں مستتر تھے ظاہر نہ تھے اب جبکہ تم نے اسکو ہٹا دیا حکم سے ڈالا اور
 پھر اٹھایا تو اب یہ اژدہا بنگئی جو کہ دشمنوں کو سانس سے کھینچ لیتا ہے اور اولیٰ بکریوں کیلئے پتے
 جھاڑنے کا آلہ تھا مگر اب اس مغرور قوم کو عاجز کر دیا لاہو گیا اور متبعین فرعون پر حاکم ہو گیا۔ اور

انکے باقی کو خون بنا دیا یعنی وہ سبب ہو گیا انکے خون پینے کا یا بن طور کہ اسکے اژدہا بننے سے نبوت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئی اور منکر بن پر حجت اللہ تمام ہو گئی پس جبکہ وہ تمامی حجت کے بعد بھی منکر ہی ہے تو سختی عذاب ہوئے اور عذاب یوں ہوا کہ وہ یا خون بن گیا اور اسکے سبب سے کٹیاں ان پر مسلط ہو گئیں جو کہ ان کی کھیتیاں کھا گئیں اور اس وجہ سے اُن کھیتوں سے بجائے غلہ اور حیات کے فقط اور موت پیدا ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان واقعات کے انجام کو دیکھا تو بعضائی شفقت درجبت اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکل گئی کہ اے اللہ جب یہ لوگ ٹھیک ہی نہ ہو گئے تو پھر ان کو اس قدر مجبور کرنا اور ان کی ہدایت میں اس قدر کوشش کرنا کہ اس لئے ہے انکو ہلاک ہی کر دیجئے۔ اس پر حکم ہوا کہ آپ تبلیغ سے گتائی نہیں اور نوح کا اتنا ہی کہئے کہ انھوں نے سیکڑوں برس دعوت اور نتیجہ کا خیال نہیں کیا پس آپ بھی نتیجہ کے معلوم کرنے کو چھوڑیے اور یہ نہ دیکھیے کہ ان کا کیا نتیجہ ہو گا کیونکہ آپ داعی الی اللہ ہیں اور تبلیغ کا حکم ہے۔ پس آپ اجمالاً اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک حکیم کا فعل ہے لہذا حکمت سے غالی نہیں ہو سکتا چنانچہ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں اور ادنیٰ درجہ کی حکمت اس تبلیغ کے جاری رکھنے میں یہ ہے کہ آپ اصرار تبلیغ سے ان کا عذاب اور سرکشی ظاہر ہو تاکہ ہماری صفت اضمحلال و ہدایت تمام لوگوں پر ظاہر ہو جاوے۔ اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ حق سبحانہ کا مقصد تخلیق عالم سے اظہار مہدولکون ہے اس لئے ضرورت ہے کہ آدمی کو نصیحت اور بہکانے غرض دونوں طرح جانچا جاوے تاکہ اسکی حالت مخفیہ مصلحت یا ہدایت ظاہر ہو جاوے پس یہ دو کام دو شخصوں کے متعلق ہیں شیطان تو اغوا پر اصرار کرتا ہے اور شیخ ہدایت ہے جس کو غالب آجائے گا اسی کے موافق صفت کا اظہار ہو گا دیگا اچھا اب لوٹنا چاہئے اور قبطیوں کے قصہ کو بیان کر کے ذکر ہجرات موسیٰ علیہ السلام سے ایمان کو تازہ کرنا چاہئے اور اپنے باطن سے غبار کفر کو دور کرنا چاہئے (ف) واضح ہو کہ ہم نے اوپر امر کر دیا بلکہ اگر کو دعائی عذاب برائے فرعون و قوم فرعون و متعلق کہا تھا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق دعائے دفع عذاب و طلب ترک تبلیغ سے ہو۔ اس وقت کا مدش پیغام لکھو اجمال ہو گا اور مضمون آئینہ اسکی تفصیل والراجہ عندی ہوا (اول فتنہ)

سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون

چون پیا پے گشت آن مشغون نیل می آمد سر اسر جملہ خون

تا بنفس خویش فرعون آمدش
 کاخچه ماکر دیم اے سلطان مکن
 پاره پاره گرد مت فرمان پذیر
 بین بجنیان لب بر حمت امین
 گفت یارب می فریبدا مرا
 بشنوم یا من هم خدعش
 حاصل هر مکر و حیلت پیش است
 گفت حق آن سگ نیز دهم بان
 بین بجنیان آن عصا تا خاکها
 وان ملخها در زمان گرد و تباہ
 که بسہا نیست حاجت مرا
 تا طیبہ خویش بر دار و زنند
 تا منافق از حریف با داد
 بندگی ناکرده و ناشسته رو
 آکل و ماکول آمد جان عام
 می چروان برہ و قصاب شاد
 کار دوزخ می کنی در خوردنی

لاہمی کرد و دو تا گشته قدش
 نیست مارا روئے ایراد سخن
 من بعزت خود گرم سختم مگیر
 تا بہ بند داین دہان آتشین
 می فریبدا و فریبیدہ ترا
 تا ندانند اصل را آن فرع کش
 ہر چه بر خاکست اصلش برست
 پیش سگ اندازد دور استخوان
 وادہد ہر چہ ملخ کردش فنا
 تا بہ بینند خلق تبدیل آہ
 آن سبب بہر حجاب است عطا
 تا بمجم رو با ستارہ کند
 سوئے بازار آمد از بیم کساد
 لقمہ دوزخ بگشتہ لقمہ جو
 ہنجو آن برہ چرندہ از حطام
 کہ برائے ماچر و برگ مراد
 بہرا و خود را تو فرہ می کنی

کار خود کن روزی حکمت بچہ خوردن تن مانع این خوردن نیست شمع تاجر انگہ بہت افروختہ نویشتن را کم مکن یا و نکوش وانکہ ہر شہوت چو خمرست چونک خمر تنہا نیست سرمستی ہوش ترک شہوت کن اگر خواہی ہوش آن بلیس از خمر خوردن دور بود مست آن باشد کہ آن بنید کہ این سخن پایان ندارد موسیا	تا شود فر بہ دل با کہ و فر جان چو بازرگان تن چون ہر نیست کہ بود رہزن چو ہمیزم سوختہ کہ تو آن ہوشی و باقی ہوش پوش پردہ ہوش ست عاقل و ست نگ ہر چہ شہوانی ست بند و چشم و گوش وانکہ شہوت بندوت ہم چشم و گوش مست بود او از تکبر و ز جود زر نماید آنچه مسئلہ نیست لب بجنبان تا برون آید کیا
---	--

القصہ جب موسی علیہ السلام کو تبلیغ جاری رکھنے کا زبردست کم تاکید کیلئے پے در پے ہوا تو انھوں نے تبلیغ جاری رکھی اور چونکہ فرعون اور اسکی قوم کی طرف سے کفر پر اصرار رہا اسلئے نیل برابر خون ہو کر بہتا رہا۔ اور نوبت یا بنجا رسید کہ فرعون بذات خود حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جبکہ کہ خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ میرا منہ تو نہیں ہے کہ میں عرض کروں لیکن بضرورت اتنا عرض کرتا ہوں کہ جو ہم نے کیا آپ نہ کیجئے اور بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہ دیجئے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے تو میرا بال بال آپ کا مطیع ہو جاوے گا۔ دیکھئے اس سے زیادہ مجھے ذلیل نہ کیجئے کیونکہ میں ہمیشہ سے عزت کا عادی رہا ہوں اور کبھی میں نے ذلت نہیں اٹھائی ہے۔ اسلئے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا اب آپ اپنی مہربانی سے دعا کر دیجئے کہ یہ آگ جو آسمان سے برس رہی ہے اس کا دہانہ بند ہو جاوے۔ اور باران رحمت نازل ہو کر قحط کو دفع کرے یہ سنکر حضرت موسی علیہ السلام

حق سبحانہ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ یہ مجھے دھوکا دیتا ہے اور آپ کے فرشتہ کو یہ کیا تا ہے ایسی حالت میں آپ کا کیا حکم ہے آیا میں اسکی درخواست کو قبول کروں یا میں بھی اس سے دھوکا کروں تاکہ یہ متمسک بفرع اصل تدبیر کو جان لے اور اسے معلوم ہو جاوے کہ اصل تدبیر تو خدا کی ہے باقی تمام تدابیر اسکی فرع ہیں اور ایک تدبیر بھی نہیں بلکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کی اصل حق سبحانہ کے یہاں ہے کیونکہ سب عالم نظر ہے اسکے اسما و صفات کا حق سبحانہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ نالایق تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اسکے بدلہ کا خیال کریں اور اسکے قریب کا جواب قریب سے دین میں آپ اس کتے کے سامنے ہڈی ڈال دیجئے اور وہ جو کچھ درخواست کرتا ہے اسکو قبول کر لیجئے اور اپنا عصا ہلائے تاکہ ٹڈیاں جو کچھ کھا چکی ہیں زمین سب واپس کر دے اور ٹڈیاں سب دفعۃً جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ حق سبحانہ حالت کو یوں بدل دیتے ہیں اور جان لین کہ زمین اپنے افعال میں اسباب درکار نہیں بلکہ اسباب تو محض جبکے طور پر ہیں تاکہ طیب دوا کو لپٹ جاوے اور منجم ستاروں کی طرف متوجہ ہو جاوے اور دنیا دار اپنی چالاک سے صبح سے ہی خوف کسا و بازاری بلا عبادت کئے اور بلا منہ ہاتھ دھوئے بازار میں آجائے اور معنی امتحان متحقق ہو سکیں۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار خود دوزخ کی غذا ہے اور اپنے لئے غذا تلاش کرتا ہے علی ہذا تمام عوام اور محجوبین اکمل بھی ہیں اور ماکول بھی۔ اکمل غذا کے لحاظ سے ہیں اور ماکول دوزخ کے اعتبار سے اسلئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے بکری کا بچہ چارہ وغیرہ کھاتا ہے وہ اکمل بھی ہے اور ماکول بھی چنانچہ وہ چارہ کہا تا ہے اور قصاب خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچہ پر رہا اب مولانا مضمون ارشاد ہی بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب تو جو کھاتا ہے تو اس میں تو اپنا کام نہیں کرتا بلکہ دوزخ کا کام کر رہا ہے اور اسکو فائدہ پہونچ رہا ہے کیونکہ تو اپنے کو اسی کے لئے موٹا کر رہا ہے۔ پس تو اس بیچارے کو چھوڑ۔ اور اپنا کام کر۔ اور وہ یہ ہے کہ غذائے علوم و معرفت کھا۔ تاکہ تیرا باطن و شوکت دل موٹا ہو اور یاد رکھ کہ غذائے جسمانی (اس حیثیت سے کہ وہ جسمانی ہے یعنی نفس کو قوت پہونچانیوالی ہے) غذائے روحانی سے مانع ہے (ف) قید حیثیت اسلئے لگائی ہے کہ جو غذائے جسمانی حکم شریعت کے مطابق کھائی جاتی ہے وہ مانع نہیں ہے کیونکہ ایسی غذا حکم میں غذائی روحانی کے ہے) کیونکہ جان بمنزلہ سوداگر کے ہے اور جسم بمنزلہ رہزن کے اور تاجر کا فائدہ اسی میں ہے کہ رہزن ہلاک ہو اور جس قدر رہزن کو قوت ہوگی اسی قدر سوداگر کو نقصان ہوگا۔ پس جو غذا جسم

(نفس) کو قوت چھو نچائیگی و لا محالہ روح کو کمزور کرے گی۔ پس تو یہ ہوش نہ بن اور فضول کو شش نہ کر کیونکہ
 تو ہوش ہے اور باقی سب اس ہوش کو چھپا نیوے۔ پس تو اپنی خبر لے۔ اور سمجھ کہ تو کیا ہے اور سب کی
 فکر چھوڑ۔ کیونکہ بقدر تو اور چیزوں میں مشغول ہوگا اتنا ہی اپنے سے غافل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ ہر
 خواہش نفسانی شراب اور بنگ کا اثر رکھتی ہے اور عقل دہوش کیلئے ہر حق اور عاقل اس سے متغیر ہو جاتا ہے
 پس شراب اور دیگر سکرات متعارف ہی عقل کو بخود کر نیوے نہیں ہیں بلکہ بقدر بھی نفسانی چیزیں ہیں
 سب آنکھ اور کان کو بند کرنے والی ہیں۔ لہذا اگر تجھے عقل کی ضرورت ہے تو تو خواہش نفسانی کو چھوڑ
 کیونکہ یاد رکھ کہ خواہش نفسانی آنکھ اور کان وغیرہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو ادراک حقیقت سے روک دیتی
 ہے۔ دیکھو ابلیس نے شراب نہیں پی تھی پھر وہ کاہے سے مست تھا وہ تکبر اور انکار سے مست تھا
 جو کہ حیوانات نفسانیہ میں سے ہیں۔ اگر تم کہو کہ ابلیس مست ہی نہ تھا تو ہم کہیں گے کہ مست کی صفت یہ
 بھی تو ہے کہ وہ غیر واقعی امور کو دیکھے اور لوہے اور تانبے کو سونا سمجھے سو یہ بات ابلیس میں بوجہ اکل
 موجود تھی کیونکہ اُس نے اپنے کو آدم سے بہتر سمجھا حالانکہ وہ بہتر نہ تھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا حالانکہ وہ
 حقیر نہ تھے اور مست کسے کہتے ہیں اچھا یہ گفتگو تو ختم نہو گی۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیے
 تاکہ سبزہ اُگے۔

دعا کردن موسیٰ علیہ السلام و سبز شدن کشت

سبز گشت از سبیل و جب ثنین
 قحط ویدہ مردہ از جوع البقر
 آندی و آدمی و چار پا
 وان ضرورت فٹ پس طاعی شدند
 تانیا رو یا دزان کفسر کہن

پہچنان کرد و ہم اندر دم زمین
 اندر افتادند در لوت آن نفر
 چند روزے سیر خوردند از عطا
 چون شکم پر گشت بر نعمت زدند
 نفس فرعونیت ہاں سیرش کن

بے تلف آتش نگر و نفس خوب
 بے مجاعت نیست تن جنبش کنان
 گر بگردید ورنہ زار زار
 او چو فرعون ست در قحط آنچنان
 چونکہ مستغنی شد او طاعنی شود
 پس فراموشش شود چون فیش
 سالہام و دیگرہ در شہرے بود
 شہر دیگر بیندا و پر نیگ و بد
 کہ من آنجا بودہ ام این شہر نو
 بل چنان دانند کہ خود پیوستہ او
 چہ عجب گر روح و موطنہا و خویش
 می نیار و یاد کاین دنیا چو خواب
 چند نوبت از مودی خواب
 خاصہ چندین شہر ہارا کو فتنہ
 اجتہاد گرم ناکردہ کہ تا

تا نشد آہن چو اخگر بین مکوب
 آہن سردست میکو بی بدان
 او نخواہد شد مسلمان ہوشدار
 پیش موسی سر نہد لایہ کنان
 خرچہ بار انداخت اسکیزہ زند
 کار او از آہ و زاریہائے خویش
 یکزمان کش چشم در خواب شود
 بیچ در یادش نیاید شہر خود
 نیست آن من در اینجا ام گرو
 ہمہ دین شہرش بود ابداع و خو
 کہ بدتش مسکن و میلاد پیش
 می فرو پوشد چو اختر اسحاب
 خواب دنیا را ہمین بین ز ابتلا
 گرد و ہا از در گہ او نار و فتنہ
 دل شود صفائی و بدیند ماجرا

بیان احوال خلقت آدمی در فطرت

<p>اول و آخر به بیند چشم باز وز جمادی در نباتی افتاد وز جمادی یاد ناورد از نبرد نامش حال نباتی هیچ یاد خاصه در وقت بهار و ضمیران سر میل خود نداند در لبان سوئے آن پیر جوان بخت مجید جنبش بن سایه زان شاخ گلست پس بداند سر میل و جستجو کے بجنبد گر بجنبد این درخت میکشد آن خالقه که دانیش تا شد اکنون عاقل و نامزدت هم ازین عقلش تحول کرد نیست صد هزاران عقل بیند بواجب</p>	<p>سرمدون آرد دلش از بحر راز آمده اول با تسلیم جماد سالها اندر نباتی عمر کرد وز نباتی چون بچوای فتاد تجربهان میله که دارد سوئے آن بچو میل کو دکان با مادران بچو میل مفراط هر نو مرید جزو عقل بن ازان عقل گلست سایه اش فانی شود آخر درو سایه شاخ درخت لے نیکیخت باز از حیوان سوئے انسانیش بچنین تسلیم تا ایم رفت عقلهائے اولینش یاد نیست تار هیزین عقل پر حرم طلب</p>
--	--

اگر چه خفته گشت شد نایب پیش
باز از آن خوابش به بیداری کشند
اگر چه غم بود آنکه میخوردم خواب
چون ندانستم که آن غم و اعتدال
همچنین دنیا که حلم نام است
تا بر آید ناگهان صبح اجل
خنده اش گیرد ازین غمها خوش
هر چه اندر خواب بینی نیک بد
انچه کردی اندرین خواب همان
تا نه بیداری که این بد کرد نیست
بلکه این خنده بود گریه و نفیر
گریه و درد و غم و زاری خود
ای دریده پوستین یوسفان
گشته گران یک بیک خوابی تو
خون نخسپد بعد مرگت قصاص

که گذارندش در آن نسیان خوش
تا کند بر حالت خود ریشخند
چون فراموشم شد احوال صواب
فل خوابست فریست و خیال
خفته پندارد که این خود و احم است
و ارباب از ظلمت ظن و دغل
چون به بیند مستقر بجای خوش
روز محشر یک بیک پیدا شود
گردوت هنگام بیداری عیان
اندرین خواب و ترا تعبیر نیست
روز تعبیر است مگر بر اسیر
شادمانی دان به بیداری خود
گرگ بر خیزی ازین خواب گران
می درانند از غضب اغضای تو
تو لگو که میرم و یا بم خلاص

این قصاص نقد حیلست ساز نیست
زین لعب خوانده است نیا را خدا
این جزر الشکین جنگ فتنه است
این سخن پایان ندارد موسیا
تا بهمه زان خوش علف فربه شوند

پیش زخم آن قصاص این باز نیست
کاین جزر العت پیش آن جز را
آن چوا حصاء است این چون حشته است
هین رها کن آن خران را در گیا
هین که گر گانند مار آخشم مند

بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگان نالان اند و از حق خواهان
که روزی بهائے مارا فربه کن و بما برسان

نال گرسنگان خود را مو قفیم
این خران را کیمیا ئے خوش می
تو بے کردی بدعت لطف وجود
پس فرو پوشان لحاف نعتی
تا چون بچند از چنین خواب این ده
داشت طغیان شان ترا و حیرت
تا که عدل ماقدم بیرون نهد
کان شمس که می ندیدندش فاش
چون خرد با است مشرت برنت

این خران را طعمه ایشان کنیم
از لب تو خواست کردن آدمی
آن خران را طالع و روزی نبود
تا بر دوشان زد و خواب غفلت
شمع مرده باشد و ساقی شده
پس بنوشند از جزا هم حسرت
در جزا هر زشت را در خور و هد
بود با ایشان نهان اند معاش
گر چه زو قاصر بود این دیدنت

نیست قاصر و بدین و ای فلان
 چه عجب گر خالق آن عقل تیز
 از خرد و غافل شود بر بدست
 تو شدی غافل از عقلت عقل نے
 گر نبودی حاضر و غافل بی
 و را از و غافل نبودی نفس تو
 پس ترا عقلت چو اصطراب بود
 قرب بیچون ست عقلت را ستو
 قرب بیچون چون نباشد شاہ را
 نیست آن جنبش کہ در اصبع تراست
 وقت خواب مرگ از وے میرود
 از چہرہ می آید اندر اصبع
 نور چشم مرد نک در ویدہ ات
 عالم خلق ست با سو و جہات
 بے جہت وان عالم امر الے صنم
 بے جہت بد عقل و علام البیان
 بے تعلق نیست مخلوقے بدو

از سکون و جنبشت در امتحان
 با تو باشد در سکون و نقل تیز
 بعد از ان عقلش ملامت میکند
 کہ حضور ستش ملامت کردے
 در ملامت کے ترا سیلی زدے
 کے چنان کردے جنون و نفس تو
 تا بدانی قرب نور شید و جود
 نیست از پیش و پس و سفلی و علو
 کہ نیاید بحث عقل آن راہ را
 پیش اصبح یا پیش یا چپ راست
 وقت بیداری قرینش می شود
 کا صحبت بے اوندار و منفعت
 از چہرہ آید بغیرشش جہت
 بے جہت وان عالم امر و صفات
 بے جہت تر باشد امر لا جرم
 عقل تر از عقل جان تر ہم زبان
 آن تعلق بہست بیچون ای غمو

ز انکہ فصل وصل نبود در روان
غیر فصل وصل پے بر از دلیل
پے پیالے می بر از دوری ز فصل
این تعلق را خرد چون پے برد
زین صیت کرد ما را مصطفیٰ
آنکہ در ذاتش تفکر کمر نیست
ہست آن پند را و زیر ابراہ
ہر یکے در پردہ موصول جوت
پس پیغمبر دفع کرد این وہم ازو
ز انکہ اندر وہم او ترک ادب
سرنگونی آن بود کہ سوئے زیر
ز انکہ حد مست باشد اینچنین
در عجبہایش ب فکر اندر روید
چون ز صنعتش شوی سہل کم کند
جز کہ لا احصی نگوید از زبان
چون بیانش پیوست ایوب الہوس

غیر فصل وصل ننندیشد گمان
لیک پے بروی بنشانند علیل
تارک مرویت آرد سوئے وصل
بستہ فصل ست وصل ست این خرد
بحث کم جوئید در ذات خدا
در حقیقت آن نظر و ذات نیست
صد ہزاران پردہ آمد تا آنکہ
وہم او آنست کان عین و اوست
تا نباشد در غلط سودا پیر او
بے ادب را سرنگونے دادرب
می رود پندار او کو ہست چیر
کو نداند آسمان را از زمین
از عظیم و زہما بت کم شوید
حد خود داند ز صانع تن زند
کتر شمار و حد بر و نست آن بیان
بحث کم کن پیش ازین کم زن نفس

پس موسی علیہ السلام نے وہی کیا جو حق سب سے نہ حکم دیا تھا اور قدر از میں سنبال و در بیش قیمت غلظن

وغیرہ سے سرسبز ہو گئی اور وہ قطزدہ اور فاقون کے مارے ہوئے لوگ کہانے پر پڑ گئے۔ چند روز
 تک اس بخشش الٹی کو خوب کھلایا۔ پرندوں نے بھی اور آدمیوں نے بھی اور چار پاؤں نے بھی۔
 لیکن جب سیر ہو گئے اور نعمت مل گئی اور ضرورت جاتی رہی پھر سرکش ہو گئے۔ اب مولانا مضمون
 ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نفس بھی ایک فرعون ہے تم اس کا بیٹ
 نہ بھرتا۔ تاکہ یہ اپنے پرنے کفر کو پھر یاد نہ کرے۔ اور پھر شرارت نہ کرنے لگے اور یاد رکھو کہ یہ تو آتش گرسنگی
 ہی سے ٹھیک ہوتا ہے اور بدون اسکو آگ میں تپائے ہوئے اسکی اصلاح میں کوشش کرنا بے سود
 پس جب تک یہ لوہا (نفس) آتش (گرسنگی) میں خوب نہ تپ جاوے اور لال نہ ہو جاوے اس
 وقت تک اسے نہ کوٹو اور اسکی اصلاح کا خیال نہ کرو کیونکہ بے سود ہے۔ دیکھو بدون بھوک
 کے یہ جسم راہ طاعت میں حرکت کرے والا نہیں۔ پس تم جو بدون بھوکا رہے اس سے کام لینا چاہتے
 ہو تو سمجھ لو کہ ایک ٹھنڈا لوہا ہے اور اسے تم کوٹ رہے ہو جو محض لا حاصل ہے۔ نیز اس کا بھی خیال
 رکھو کہ اگر وہ زار زار روئے اور آہ وزاری کرے تو تم دھوکا نہ کھانا کیونکہ یہ کافر ہرگز مسلمان نہ ہوگا
 اسکی مثال فرعون کی سی ہے کہ یہ تکلیف میں فرعون کی طرح موسیٰ (روح) کی اطاعت قبول کرتا ہے
 اور خوب منت سماجت کرتا ہے لیکن جب یہ بیفکر ہو جاتا ہے پھر سرکش ہو جاتا ہے جس طرح کہ جب
 خرپرے بوجہ اتر جاتا ہے تو وہ دولتیان مارنے لگتا ہے اور جبکہ اسکی آہ وزاری سے اس کا
 کام نکل جاتا ہے تو یہ سب عہد و پیمان بھول جاتا ہے اور اسکی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ایک
 شخص برسوں ایک شہر میں ہے اور تھوڑی دیر کیلئے اس کی آنکھ لگ جاوے اور وہ خواب میں ہر
 قسم کی اشیاء سے معمور ایک شہر دیکھے تو اسکو اپنا شہر بالکل یاد نہ آئیگا اور نہ جانے گا کہ میں فلان
 جگہ رہتا تھا اور یہ نیا شہر میرا شہر نہیں ہے بلکہ میں یہاں عارضی طور پر مجبوس ہوں۔ بلکہ وہ یہ ہی
 سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی میں رہتا ہوں اور یہیں میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں میں بننے کا عادی ہوں
 اس سے تم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہو کہ اگر روح اپنے وطن قدیم کو جہان اسکی بود و باش تھی اور جہان
 وہ پیدا ہوئی تھی بھول جاوے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ یہ دنیا جو خواب کی مثل ہے اسکو
 یوں ڈھکے ہوئے ہے جس طرح ستارہ کو ابر۔ دیکھو خواب کا تو ہمیں بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ
 سونے والے دل سے اسکے وطن اصلی کو بھلا دیتی ہے۔ پس خواب دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھو بالخصوص

اس وقت جبکہ روح متعدد شہروں میں رہ چکی ہے۔ اور خانہ دل کو صاف بھی کئے ہوئے نہیں ہے اور کوئی بڑی کوشش بھی تصفیہ قلب میں نہیں کی۔ تاکہ دل صاف ہو جاوے۔ اور واقعات گذشتہ کو معلوم کرے۔ اور دریائے اسرار میں غوطہ زن ہو کر نکلے اور اول و آخر کو کھلی آنکھوں دیکھ لے۔ دیکھو روح اول اقلیم چاد میں رہی اس سے اقلیم بنائی میں آئی اس اقلیم میں برسوں رہی مگر اقلیم حادی کو کبھی بھی یاد نہیں کیا۔ اسکے بعد اقلیم حیوانی میں آئی اور جب اقلیم نباتی سے اقلیم حیوانی میں آئی تو اقلیم نباتی کو بالکل بھول گئی۔ بجز اس میل کے جو اسکو نباتات کی طرف طبعاً ہے اور بالخصوص بہار کو موسم میں گریہ میل ایسا ہی ہے جیسا کہ بچوں کو ماؤں کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس میل کا راز نہیں جانتے جو کہ انکو نئے دودھ میں ہے نیز یہ میل ایسا ہی ہے جیسا کہ نئے مرید کو اپنے جو ان بخت اور بزرگ شیخ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ اس میلان کا راز نہیں جانتا۔ اب ہم وہ راز بتلاتے ہیں سنو۔ مرید کی عقل ناقص شیخ کی عقل کامل کا جو یعنی اسکے تابع ہے۔ اور اس سایہ یعنی عقل مرید کی حرکت اسے شاخ گل یعنی عقل شیخ کی بدولت ہے بس ایک دن ایسا آئے گا کہ اسکی عقل ناقص اسکی عقل کامل میں فنا ہونا چاہیگی اور وہ وقت وہ ہوگا جو وقت اسکو فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہوگا اس وقت اس رغبت اور جستجو کا اسے راز معلوم ہوگا اور وہ جانے گا کہ اسکے میلان کا راز یہ تھا کہ وہ اصل اور متبوع تھی اور یہ اسکی فرع اور تابع اسلئے اسکی طرف مائل تھی لان کل شیء يرجع الی اصلہ ہم نے عقل مرید کی حرکت کو حرکت عقل شیخ کا اثر قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل بمنزلہ سایہ کے ہے اور شیخ کی عقل بمنزلہ شاخ کے پس اگر درخت کو حرکت نہ ہو تو شاخ کا سایہ کیسے حرکت کر سکتا ہے فیہ یہ مضمون تو استطرادی تھا اب سو کہ جب روح اقلیم مذکورہ کو طے کر چکتی ہے تو اسکے بعد وہ خالق جسکو تو جانتا ہے یعنی خدا کے تعالیٰ اسکو اقلیم حیوانی سے اقلیم انسانی میں کھینچ لاتا ہے۔ القصہ دیون ہی ایک قدم سے دوسری اقلیم میں منتقل ہوتی رہی یہاں تک کہ اب وہ عاقل و دانا اور عظیم الشان ہو گئی لیکن اسکو پہلی عقلیں عقل بہادی و نباتی وغیرہ جو اسکو اس سے پیشتر حاصل تھیں یاد نہیں رہیں اب سمجھو کہ اس عقل پر بھی اسکو قرار نہ ہوگا بلکہ اس سے بھی اسے انتقال کرنا ہوگا تاکہ وہ اس عقل حریص دنیادی سے چھوٹ کر عقل اخروی دیکھے اور اس عقل پر قائم رہے اب مولانا علی الاستعجاب کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ روح جب تک اس عقل حریص سے چھوٹے گی اس وقت تک لاکھوں عقلیں دیکھ لے گی (XXXX)

اس مضمون کو ختم کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ وہ سونے والا جو خواب میں دوسرا شہر دیکھ رہا ہے اور اپنے شہر کو یاد نہیں کرتا لگتا ہے
 اس وقت سو رہا ہو اور گذشتہ واقعات کا اسے خیال نہیں لیکن قضا و قدر اسے حالت نسیان میں نہ چھوڑیں گے بلکہ اسے اس خواب
 غفلت سے بیدار کریں گے تاکہ وہ اپنی حالت خواب پر غصے اور کہے کہ وہ کیا یہود و غم تھا جسے خواب میں کھا رہا تھا یعنی کن یہود وہ
 خیالات میں مبتلا تھا۔ اور اول واقعہ کو میں نے کیونکر بھول گیا تھا میں نے کیونکر نہ سمجھا کہ یہ ایک غم اور بیماری نیند کا فعل اور دھوکا
 اور خیال ہے جس ہی حالت دنیا کی ہے کہ وہ بھی سونے والے کا ایک خواب ہے۔ اور سونے والا سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی
 رہیگی یہاں تک کہ ایک روز صبح جل طوع ہوگی اور یہ سو نہی والا بیدار ہو کر تاریکی گمان باطل اور دھوکے سے نجات پائیگا
 اور شکر ہے اپنا مسکن (علیٰ عالم غیب) دیکھیں گا تو اس کا اپنے افکار الٰہی پر شکی آئیگی یا دہکے کہ جو کچھ تم اس خواب دنیا میں
 خواہ بُرا خواہ بھلا دیکھ رہے ہو۔ قیامت میں ان میں سے ایک ایک شے ظاہر ہوگی یعنی جو کچھ اس خواب دنیا میں اچھے یا برے
 کام کئے ہیں سب باری محشر کی قوت ایک ایک کر کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا ایک خواب ہے اور خواب
 میں جو کچھ بُرا یا بھلا کام کر لیا جاتا ہے وہ خواب ہی تک محدود رہتا ہے اور بیداری پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ خواب
 محض بے تعبیر ہے کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ لے کر ورون پر ظلم کرنے والے تو جان لے کر تیری اس خواب کی نسیانی
 تعبیر پر روز محشر روناموگی اور سمجھ لے کہ اس خواب دنیا میں تیرے گریہ و زاری اور رنج و غم کی تعبیر بیداری میں خوشی ہوگی
 اور لے یوسفون کے پوستین پھاڑیں لے اور بے گناہوں پر ظلم کر نیوالے تو اس خواب خرگوش سے بھڑیے کی
 شکل میں اٹھے گا اور تیری ایک ایک خصلت قیامت میں بھڑیا ہوگی اور یہ تمام بھڑیے غصے سے تیرے اعضا پارہ پارہ
 کریں گے۔ اور یاد رکھ کہ تو جو خون ناحق کرتا ہے یہ خون ناحق دریا ب انتقام ہر نہ ہوگا اور تو یہ نہ سمجھنا کہ میں مر کر
 چھوٹ جاؤں گا بلکہ تجھ سے ضرور انتقام لیا جاوے گا۔ اور اگر دنیا میں قصاص لے لیا گیا ہے تب بھی تو انتقام
 آخرت میں نہیں بچ سکتا کیونکہ حقیقت میں یہ قصاص نہیں ہے بلکہ یہ تو بقا و انتقام کی ایک تدبیر ہے اصل انتقام تو آخرت
 میں لیا جاوے گا۔ اس انتقام کے مقابلہ میں یہ انتقام محض ایک کھیل ہے اسلئے حق سبحانہ نے دنیا کو لعب و ہو فرمایا ہے
 کہ اس کے انتقامات اُس کے انتقامات کے مقابلہ میں کھیل ہیں اس کے انتقامات تو محض فتنہ و فساد کو فرو کرنے کیلئے ہوتے
 ہیں اور حقیقت میں جزا نہیں ہیں۔ وہ انتقامات تو بنجر لہ بھی کرنے کے ہیں۔ اور یہ انتقامات بنجر لہ خشنہ کرنے کے غیر
 یہ گفتگو تو ختم نہیں ہو سکتی اسلئے اصل قصہ نہ حق سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھ کو
 گھاس میں چھوڑے رکھو یعنی فرعونوں کو تنہا میں مصروف رہنے دو تاکہ یہ چارہ کھا کر خوب موٹے ہو جاویں کیونکہ
 ہلکے بھڑیے بھوکے سبب نہایت غضبناک ہیں پس جب یہ ہمارے یہاں آئیں گے اتنے ہی ان کا تکلاؤں

کر ڈالیں گے۔ ہم اپنے بھڑیلوں کی بھوک کے مارے روئے کو جاتے ہیں اسلئے جب یہ گدھے ہمارے یہاں آئیں گے
ہم ان کو انکی غذا بنائیں گے۔ آپ کی خوش کلائی کی کمیہا جو آپ کے لب سے غائب ہوتی تھی چاہتی تھی کہ ان گدھوں کو
آدی بنادے اور گراموں سے ہدایت یافتہ کرے۔ اور آپ کے بھی دعوت الی الخ میں بہت کچھ عنایت اور سخاوت
کی گم کیا کیجئے کہ انکی قسمت ہی میں ہدایت والہ انسانیت نہ تھی پس آپ انکو نعمت کا لحاظ اور بڑا دیجئے تاکہ یہ فوراً
خواب غفلت میں سو جائیں تاکہ جب یہ اس خواب غفلت سے بیدار ہوں تو اپنی شمع کو گل اور ساقی کو گیا ہو جائیں
یعنی ہرنے کے بعد اپنی نعمت کو مبدل بہ زحمت دیکھیں اور چونکہ انھوں نے اپنی سرکشی سے تم کو متحیر کہا ہے اسلئے
اسکے بدلے میں حسرت کا مزہ چکھیں تاکہ ہمارا عدل ظاہر ہو۔ اور ہر نالائق کو اسکے مناسب سزا ملجاوے۔ اور وہ
جان لین کہ جس بادشاہ (حق سبحانہ) کو وہ آشکارا طور پر نہ دیکھتے تھے وہ انکی زندگی میں ان کی ساتھ تھا۔
شاید مصیبت ہی سبحانہ تمہاری سمجھ میں نہ آوے کیونکہ تم اسے نہیں دیکھتے اسلئے ہم ایک مثال سے اس مضمون
کو قریب کرتے ہیں دیکھو جبکہ عقل تمہاری ساتھ اور تمہارے جسم کی نگرانی ہے اور اگرچہ تم اسکو دیکھنے سے قاصر ہو
مگر وہ تمہاری حرکات و سکنات کے دیکھنے سے قاصر نہیں ہے تو کیا تعجب کی بات اگر خالق عقل بھی تمہاری حرکات
و سکنات میں تمہاری ساتھ ہو۔ اور سنو آدمی عقل سے غافل ہو کر ہر اکام کر بیٹھا ہے اسکے بعد عقل اس کو ملامت
کرتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ تم عقل سے غافل ہو جاتے ہو مگر عقل غافل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ملامت اسکی حضور
پر تو مبنی ہے اسلئے کہ اگر وہ حاضر نہ ہوتی بلکہ غافل ہوتی تو ملامت کا چیت کیسے لگائی۔ پس ثابت ہوا کہ وہ غافل
نہیں ہے اب اسکی دلیل سو کہ برے کام کے وقت تم اس سے غافل تھے سو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس سے غافل
ہوتے تو تم اپنی دیوانگی اور سرگرمی سے ایسی حرکت کیوں کرتے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ تمہاری عقل اصطلاح
کی مانند ہے کیونکہ اس سے حق سبحانہ کا قرب معلوم ہو سکتا ہے جو کہ خورشید و چاندین جس طرح کہ اصطلاح معروف سے
آفتاب حروف کا قرب معلوم ہوتا ہے اور سنو تمہاری عقل کو تم سے بے کیف قرب ہے کیونکہ نہ یہ قرب آگے سے ہے
نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ پس حق سبحانہ کیلئے وہ بے کیف تقرب کیوں نہ ہو گا جو عقل کو بوز کاوش
بھی معلوم نہ ہو۔ اگر منور کوئی تردد باقی ہو تو اور مثال سنو دیکھو تمہاری انگلی جو حرکت کرتی ہے اس کی حرکت اسکے
آگے ہے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں اور وہ حرکت سونے کی وقت یا مرنے کے سبب اس سے زائل ہو جاتی ہے
اور بیداری کے بعد پھر تہجاتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ وہ حرکت تمہاری انگلی میں کس راستہ سے آتی ہے
کیونکہ آتی تو ضرور ہے اسلئے کہ اسکے بغیر تو انگلی ہی بیکار ہے لیکن تم راہ نہیں بتلا سکتے علی ہذا ہم پوچھتے ہیں

کہ تھاری پتلی میں نور چھ جہتوں کے علاوہ کس جہت سے آتا ہے۔ کیونکہ ان چھ جہات سے تو یقیناً نہیں آتا مگر تم جہت نہیں بتلا سکتے
 کیونکہ بتلایا تو اس وقت جاوے جب کوئی جہت ہو اور جب جہت ہی نہ ہو تو بتلا یا کیسے جاوے اور جہت کیوں نہیں اسلئے
 کہ یہ اشیاء عالم امر (یعنی عالم مجردات) سے ہیں نہ کہ عالم خلق اور مادیات سے اور عالم خلق کیلئے تو جہات ہیں مگر عالم امر کے
 لئے جہت نہیں ہے اور جبکہ عالم امر بے جہت ہے تو امر یعنی حق تعالیٰ بالادب بے جہت ہو گا نیز عقل بے جہت ہے اور حق سبحانہ
 سبحانہ عقل سے زیادہ مجرد ہیں تو وہ لا محالہ اس سے بھی زیادہ بے جہت ہونگے۔ نیز روح بے جہت ہے اور حق سبحانہ
 روح سے زیادہ مجرد ہیں۔ تو وہ لا محالہ اس سے زیادہ بے جہت ہونگے الحاصل مخلوق اس سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ
 اس کو اس سے ضرور تعلق ہے اور وہ تعلق بے کیف ہو۔ بے کیف ہم نے اسلئے کہا کہ اتصال والفضل تو متعلق روح بالضم
 میں بھی نہیں ہوتا حق سبحانہ کی شان تو روح سے ارفع واسطے ہے پھر اسے تعلق میں اتصال والفضل کیونکہ ہو سکتا ہے
 اور عقل جزوی اتصال والفضل کے سوا اور کسی تعلق کو سمجھ نہیں سکتی اسلئے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بے کیف ہے
 گو تھاری عقل میں اتصال والفضل کے سوا اور تعلق نہیں آتا مگر تم کو دلیل سے اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ چنانچہ
 ہم اوپر اس دلیل کو بیان بھی کر چکے ہیں اور مزید تفصیل اس کی علم کلام میں ہے پس دلیل تم کو بتلانیگی کہ کوئی اور تعلق
 بھی ہے مگر اس سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیلئے اسلئے محض دلیل سورش نشانی کو نہیں بھجھا سکتی ہیں
 اسلئے تم کو اولاً اس امر کا تھلیداً پتہ لگانا چاہیے کہ ہر خدا سے بعد ہے تاکہ تمہاری رگ مردانگی جوش میں آکر نہ کہ طلب
 اصل پر آمادہ کرے۔ اور ایک روز نگہ دولت محل نصیب ہو جائے اور اس وقت تم اس تعلق کو جو انا سمجھ لو۔ اور محض عقل
 سے وہ تعلق سمجھ میں نہیں آسکتا کیونکہ عقل تو اتصال والفضل ہی کی مقید ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی یہی
 وجہ ہے کہ ہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ تم لوگ ذات خداوندی کے متعلق بحث و تفتیش نہ کرو
 کیونکہ عقول ناقصہ کی اس تک رسائی ناممکن ہے۔ اسلئے جعفر راسخ کی ذات میں غور و خوض کیا جاوے گا وہ حقیقت
 میں اسکی ذات سے متعلق ہو گا بلکہ وہ محض خاض کا خیال ہو گا کیونکہ حق سبحانہ کی ذات تک لاکھوں عجائبات میں جنکو
 طے کرنا عقل ناقص کا کام نہیں۔ پس ہر شخص ایک حجاب کے اندر حق سبحانہ کو تلاش کرتا ہے۔ اور اس حجاب کو حق
 سبحانہ سمجھتا ہے۔ لیکن واقعہ میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا دھم ہے جو خود اس کا عین ہے اور حق سبحانہ اس کے سترہ
 ہیں پس اسلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس وجہ کو دفع کر دیا تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑے کہ یہو دھقیلاً
 نہ پکا تار ہے اور غیر خدا کو خدا نہ سمجھے کیونکہ اسلئے اس دھم میں ترک ادب اور تلک ادب و گستاخ کو حق سبحانہ
 سرنگوں کرتے ہیں اور وہ سرنگونی یہ ہے کہ آدمی نیچے کی طرف چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں کیونکہ سرنگونی

بھی ایک قسم کی مستی ہے اور مست کی تعریف یہ ہے کہ وہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان سمجھ جائے۔ پس یہ کس خیال اس کی سرنگونی ہے (قدیر) خیر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر فی الذات سے مخالفت فرمائی ہے۔ مگر اس کے عجائبات صنع میں غور کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ حق سبحانہ کی مصنوعات عجیبہ میں غور کر کے اس کی عظمت و جلالت معلوم کرو۔ اور اس کی عظمت و جلالت اپنے کو مٹا دو۔ پس جب آدمی اس کی صنعت عجیبہ کو دیکھے گا تو اس کی شہی ساری کمر کرے ہو جائیگی اور وہ اپنے مرتبہ کو پہچانے گا اور بھرتی سبحانہ کے متعلق بحث نہ کرے گا اور صدق دل سے یہی کہیگا سب (۱) اوصی ثناء علیک انت کما انتیت علی نفسک کیونکہ وہ جان لیگا کہ اس کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرنا حد بیان سے باہر ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفات و کمالات حق سبحانہ کا بیان کرنا حد بیان سے باہر ہے اس لئے اس کے متعلق اس آگے بحث نہیں کرنی چاہئے اور خواہش رہنا چاہئے اور اجمالاً اس کی محبت و قرب ہے حتیٰ وغیرہ کا اعتقاد رکھنا چاہئے۔

رفتن ذوالقرنین بکوہ قاف و درخواست کردن کہ اے قاف از عظمت حق تعالیٰ شممہ بامالگو و جواب او کہ صفت عظمت حق تعالیٰ بتقریر و نہایت اولاہ کردن ذوالقرنین کہ از انچه توان گفت و بخاطر داری شممہ بگو

دید کہ را کز زمرد بود و صاف
ماند حیران اندر ان خلق بسیط
کہ بہ پیش عظم تو باز ایستد
مثل من بنو نہ در حسن و بہا
بر عرقم بستہ اطراف جہان
امر فرماید کہ جنبان عرق را
کہ بدان رگ متصل گشت ست شہر

رفت ذوالقرنین سوئے کوہ قاف
گر د عالم حلقہ گشتہ آن محیط
گفت تو کوہی دگر ہا چہ بستند
گفت رہ گہائے من اندان کہ بہا
من بہر شہرے رگے دام نہاں
حق چو خواہد زلزہ شہر مرا
بس بجنبانم من آن رگ را بہتر

چون بگوید بس شود ساکن رگم	ساکم وز روئے فعل اندر تکم
همچو مهر هم ساکن و بس کار کن	چون خرد ساکن در و جنبان سخن
نزد آنکس که نداند عقش این	زلزلست از بخارات زمین
این بخارات زمین نبود بدان	ز امر حق ست و از ان کوه گران

بیان آنکه مورے بر کاغذی رفت نوشتن قلم دید قلم راستایش کرد مورے دیگر که تیر چشم تر بود گفت ستایش انگشتان کن که این بهتر از ایشان بستم مورے دیگر که از هر دو تیر چشم تر بود گفت ستایش بازو کن که انگشتان فرع وے اند

مورے بر کاغذی دید او قلم	گفت با مورے دیگر این را زهم
که عجائب نقشها آن کلک کرد	همچو ریحان و چوسن زار و ورد
گفت آن مور اصبع است آن پیشه در	وین قلم در فعل فرع است و اثر
گفت آن مور سوم کز بازو دست	کما صبع لا غرنه زورش نقش بست
همچنین می رفت بالا تا یکے	بهر موران فطن بود اندکے
گفت کز صورت به بیند این هنر	که خواب و مرگ گردد بے خبر
صورت آمد چون لباس چون عصا	جز بقیل و جان نجس نقشها
یخنجر بود او که آن عقل و فواد	بے ز تقلیب خدا باشد حماد
یک زمان از وے عنایت بر کند	عقل زیرک ابله همی کند

باز التماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنع از صنایع حق کند

چونش گویا یافت ذوالقرنین گفت
از صفات حق بکن با من بیان
که بیان بروی تواند برد دست
بر نویسید بر صیاف زبان خبر
از عجبهای حق اے جبرئیل
کو بهای برف پر کرد دست شاه
می رسد در هر زمان برفش مدد
می رسد برف سردی تاثری
دمبدم ز انبار یخ و شکر
لقف دوزخ محو کردی مرا
تا نه سوزد پیرد های عاقلان
سوخته از نار شوق آن کوه قاف
بهر تپید لیلمان دره البیت
بر و لطفش بین که بروی سابق است
سابق و مسبوق دیدی بے ذوی
که عقول خلق را نکان یک جوست

چونکه کوه قاف در نطق سفت
کائے سخن گوی خیمه را زان
گفت او کان وصف ز انبار ترست
یا ظلم را ز بهره باشد که بسر
گفت کمتر داستان بازگو
گفت اینک دشت صد ساله را
کوه بر که بے شمار و بے عدد
کوه بر فنی می زند بر دیگر
کوه بر فنی می زند بر کوه برف
گر نبود این چنین داد و شهما
غافلان را کو بهای برف دان
گر نبود عکس جبل برف باف
آتش از قهر خدا خود زه البیت
با چنین قهر که ز رفت فائق است
سبق بیچون و چگون معنوی
گر ندید آن بود از فهم پست

<p>عیب بر خود نہ بر آیات دین مرغ راجو لان گہ عالی ہواست پس تو حیران باش بے لاوبے پس ز فہم این عجائب کو دنی و ربگوئی نے زندے گردنت پس ہمیں حیران و والہ باش و پس چونکہ حیران گشتی کیج و فنا زفت و ست چو از ان می شوی زانکہ تسکین فت بہر منکست</p>	<p>کے رسد پر چرخ دین مرغ گلین زانکہ نشو و از شہوت و زہواست تا ز رحمت پیشت آید محلے گر بے گوئی تکلف می کنی قہر بر بند و بدان نے روزنت تا در آید نصرت از پیش و پس باز زبان حال گفتے اہدنا می شود آن ز رفت نرم و مستوی چونکہ عاجز آمدی لطف بہرست</p>
--	---

مولانا نے صفحہ اوندی کا بیان کیا تھا اب اس کے متعلق ایک قصہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سکندر و القزین کوہ قاف کی طرف گیا اور وہاں پھونچکر دیکھا کہ وہ پہاڑ زمرود سے زیادہ صاف ہے اور تمام عالم کو گھیرے میں لے ہوئے ہے۔ سکندر اس کو سچ مخلوق الہی کو دیکھکر حیران ہو گیا اور کہا کہ اصل پہاڑ تو ہے دوسری پہاڑ کیا چیز ہیں کہ تیری عظمت کے مقابلہ میں جم سکین اسے کہا کہ وہ دوسرے پہاڑ نہیں ہیں بلکہ میری رگیں ہیں لیکن خوبصورتی اور صفائی میں میری مثل نہیں ہیں اسلئے آپ کو دھوکہ ہو گیا کہ انکو میرا منشا تر سمجھ گئے (فالجواب تحططہ بسکندر کا قصیحہ بقولہ کہ ا توھم نیز بہر شہر میں میری ایک رگ پھونچی ہوئی ہے اور تمام اطراف و جوانب زمین میری رگوں سے بند ہے ہوئے پس جس وقت حق سبحان کسی شہر کو زلزلہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیتے ہیں کہ فلاں رگ کو حرکت دو پس میں حکم خداوندی غصہ سے اس رگ کو حرکت دیتا ہوں جس سے وہ شہر متقل ہے اور اس شہر میں زلزلہ آجائے لیکن جب کہ ہوتا ہے کہ اس کو تو وہ میری رگ ساکن ہو جاتی ہے پس بالذات تو میں ساکن ہوں

مگر افعال کے لحاظ سے دور رہا ہوں یعنی بن کام کئے جاتا ہوں اور افعال میرے جاری ہیں اور میری مثال ایسی ہے جیسے مرہم کہ ایک جگہ لگا ہوا ہے اور تاثیر برابر جاری ہے یا جیسے عقل کہ خود ساکن ہے اور الفاظ کو اس سے حرکت ہے۔ اب مولانا فلاسفہ کی تردید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک مضمون بالاسلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جن لوگوں کی عقلوں کو اس راز کا پتہ نہیں دے سکتے ہیں کہ زلزلہ بخارات کے زمین اندر محتبس ہونے سے پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے زلزلہ احتباس بخارات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اولاً حکم حق اور ثانیاً جنبش رگ کوہ قاف سے ہے **ف** مولانا نے فلاسفہ کی دو باتوں کا رد کیا ہے۔ اول یہ کہ زلزلہ بین موثر یا لذات ہے۔ اس کا رد یوں فرمایا کہ موثر حقیقی حق کسیجا نہ ہیں۔ دوم یہ کہ کسب بخارات زمین ہیں اور اس کا رد یوں فرمایا ہے کہ نہیں بلکہ وہ پہاڑ ہے۔ سورہ امرا اول تو مولانا کا نہایت درست گمراہ مذوم صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس پہاڑ کا وجود ہی دنیا میں نہیں مولانا نے کسی کی نقل پر یا شہرت پر اپنی یہ رائے قائم کی ہے لیکن یہ نقل اور شہرت صحیح نہیں ہیں۔ اب مولانا فلاسفہ کی غلطی کو ایک مثال سے ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مسیبات کو اسباب ہی کا نتیجہ کہتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک چوٹی نے ایک کاغذ پر قلم کو کچھ لکھتے دیکھا تو اس نے اور چیونٹیوں سے اس راز کو بیان کیا اور کہا کہ قلم نے عجیب عجیب نقش بنائے کچھ ریحان کی طرح کے تھے کچھ جنیبلی کے تختہ کی طرح اور کچھ گلاب کے پھولوں کی طرح کے (یہ توجیہ تو اس وقت جبکہ اس نے میل بوٹے بنائے ہوں اور اگر حروف لکھے ہوں تو معنی یہ ہونگے کہ وہ ایسے خوشنما اور دلکش تھے جیسے ریحان وغیرہ) یہ سنکر دوسری چیونٹی نے جو اس سے قدرے ہوشیار تھی یہ کہا کہ قلم نے یہ نقش نہیں بنائے بلکہ انگلی نے بنائے ہیں قلم تو اپنے فعل اور اثر میں انگلی کا تابع ہے۔ یہ سنکر تیسری چیونٹی نے جو کہ ان دونوں سے زیادہ ہوشیار تھی یہ کہا کہ یہ فعل بازو کا ہے اور کمزور انگلی کی قوت نے یہ نقوش نہیں بنائے غرض ہر ایک چیونٹی یوں ہی اوپر کو جلتی تھی حتیٰ کہ کویت اس چیونٹی تک پہنچی جو ان سب کی سردار تھی وہ ان سب میں کسی قدر سمجھ دار تھی اس نے کہا کہ یہ فعل جسم کا نہیں ہے تم اسکو جسم کا فعل نہ سمجھو کیونکہ سونے کی حالت میں اور مرنے کے بعد اسے کچھ بھی خبر نہیں ہوتی پس اگر یہ فعل خود جسم کا ہوتا تو ان دونوں حالتوں میں بھی اس سے ضرور صادر ہو سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جسم محض لباس اور لٹھی کی مانند کہ اور غافل عقل اور جان ہے کیونکہ ان دونوں کے بغیر اجسام حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ ان سے افعال غریبہ صادر ہوں

لیکن ان سب سے بڑا خیال چوتھی کو بھی یہ فرق تھی کہ عقل اور دل و جان بھی خود فاعل نہیں ہیں اس لئے کہ ان کو بھی سبحانہ کی نسبت جو کہ عقل وغیرہ کو اجسام سے کیونکہ جس طرح اجسام بدون تحریک عقل وغیرہ کے حرکت نہیں کر سکتے یوں ہی عقل وغیرہ بدون تقلیب و تحریک حق سبحانہ کے جنبش نہیں کر سکتے اگر حق سبحانہ ذی اسرار دیر کیلئے اپنی عنایت ان سے منقطع کر دین تو یہی عقل جو اس وقت نہایت دانائی سے کام لے رہی ہے سراسر حماقتیں کرنے لگے۔ خیر یہ مضمون تو راستہ راوی تھا اب سنو کہ جب کوہ قاف نے اس قدر نفیس گفتگو کی تو سکندر نے اسے گویا پا کر کہا کہ اے واقف کار اور راز دان مکمل تو مجھ سے حق سبحانہ کی صفات بیان کر۔ اسنے کہا جائے اپنا کام کیجئے ان کی شان اس سے ارفع ہے کہ بیان اسپر قابو پاسکے یا قلم کی یہ تاب ہو کہ صحائف میں اپنی لوک سے انکی حالت لکھ سکے اسپر ذہن قرین نے کہا کہ اچھا کچھ حق سبحانہ کی عجیب و غریب صنعتیں ہی بیان کر اسنے کہا ہاں یہ ممکن ہو اچھا سنو یہ حق و دق بیابان جو کہ تین سو برس میں طے ہو سکتا ہے حق سبحانہ نے اسکو برف کے پہاڑوں سے بھر رکھا ہے۔ پہاڑ پر پہاڑ بے شمار چلے جا رہے ہیں اور حق سبحانہ کی طرف سے ان کو برف سے مدد ملتی رہتی ہے اور ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر برف پھینکتا ہے اور اس طرح برف تحت التری تک سرزدی چھوچھا تا ہے۔ اور ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر برف پھینکتا ہے تو عقوڑا بہت نہیں پھینکتا بلکہ نہایت بڑے بڑے اور میرے انگریز تو دے اور بیابا پھینکتا ہے اور ایسے عجیب وادی کے پیدا کرنے میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک حکمت میری حفاظت ہے کیونکہ اگر ایسی وادی میرے پاس نہ ہوتی تو گرمی دوزخ مجھے نیست و نابود کر دیتی۔ اب مولانا نے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غافلین (حق کو بھی تم پر تک پہاڑ سمجھو۔ کیونکہ انکے پیدا کرنے میں مخلد دیگر حکمتوں کے ایک حکمت یہ ہے کہ عقلا و جمعی یعنی اہل اللہ کے عجائبات بالکلید فنانہ ہو جائیں۔ کیونکہ اگر غفلت برف اثر کا عکس عرنا کے قلوب پر نہ پڑتا جو کہ عظمت و حفاظت عالم وغیرہ میں بمنزلہ کوہ قاف کے ہیں تو آتش شوق ان کو جھون ڈالتی پس رحمت الہی مقضی ہوئی اسکو کہ غافلون کو پیدا کر کے عاقلون کی حفاظت کیجاوے۔ اب نو کہ حق سبحانہ کی رحمت کس قدر ہے۔ سو اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ آتش دوزخ باوجود اپنی اس تیزی کی جسکی لپٹا کسی قدر ہو چکا ہے آتش تہرانی کا ایک درد ہے کیونکہ وہ محض پاجیون کے دہکانے کا ایک تازیانا ہے لیکن باوجود اس تہرے جو اس قدر عظیم ہے دیکھو کہ اسکی رحمت کی سردی تہر کی گرمی سے بڑی ہوئی ہے اس سے تم اسکا نام کر سکتے ہو کہ کس قدر ہے۔ اب سمجھو کہ رحمت کی غفبت سبقت جی نہیں ہے بلکہ معنوی کیونکہ سبقت حسیہ مقضی ہو خود کو اور وہاں انہیں نیست ہے نہیں بلکہ رحمت دہرہ دون ذاتا ایک ہیں (کیونکہ رحمت نام ہے ارادہ خیر کا اور

قہر نام ہزارہ شہر کا پس رحمت و قہر ہر دو ارادہ ہو گئے۔ اور ارادہ ان صفات ثنائیہ میں سے ہے جو عین ذات میں اسلئے
 ارادہ متحد ہو گا ذات کی ساتھ اور ذات متحد ہوگی ارادہ کیساتھ اور چونکہ رحمت ارادہ خاصہ ہے اسلئے وہ بھی متحد ہوگی ذات کیساتھ
 اور ذات متحد ہوگی ارادہ کیساتھ اور چونکہ قہر بھی ارادہ خاصہ ہے اسلئے وہ بھی متحد ہوگا ذات کیساتھ اور ذات متحد ہوگی
 اس کے ساتھ پس رحمت متحد ہوگی ذات کیساتھ اور ذات متحد ہوگی قہر کیساتھ اسلئے رحمت متحد ہوگی قہر کیساتھ اور یکساں
 (لان المتحد مع المتحد مع الشی متحد مع ذلک الشی۔ وھذا علی طریق العقول المتوسطة وطور العقول والالیہ
 هو الذوق والکشف اذا قنا اللہ منہ) اور پھر ایک دوسرے سے سابق ہے اپنی تلافی کہ قہر کے بعد اس کے سابق و مستوفی
 کو سمجھ گئے یا نہیں اگر نہ سمجھ ہو تو یہ تمہاری فہم ناقص کا قصور ہے۔ ناقص ہونے اسلئے کہا کہ وہ کان عقل یعنی علم
 حق سبحانہ کا ایک بہت ہی ذرا سا حصہ ہے کیونکہ محو عقل خلق کا خود اس کا ایک ادنیٰ حصہ ہے اس سے ستم اپنی
 عقل و فہم کا اندازہ کر لو کہ کس قدر ہے پس ایسی حالت میں تم اپنے کو الزام دو اور مسائل دین جو تمہارے عقل سے
 باہر ہیں ان پر اعتراض نہ کرو کیونکہ تم اب دھاک سے بنے ہوئے ایک پرندہ کے مثل ہو اور دین جبرلہ آسمان کے
 اور آب و گل کا بنا ہوا جوار چرخ دین تک نہیں پھونچ سکتا۔ بلکہ اس کی بڑی سے بڑی دھڑ صورت دین
 تک یہ نہ کہ حقیقت تک جس طرح کہ معروف پرندوں کی دھڑ ہوا تک ہے (صورت دین کو ہوا سے تغیر کرنے
 کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پرندہ اونچا اڑتا ہوا دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان تک پھونچ گیا۔ یوں ہی صورت
 تک پھونچنے والا ناقص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت دین تک پھونچ گیا (واللہ اعلم) اور نشانہ اس
 عدم رسائی کا یہ ہے کہ وہ شہوات ہوائے نفسانی سے پرورش پاتا ہے جو کہ مانع طیران الی السماء الملوک
 ہیں۔ پس جبکہ تم حقیقت سبقت کو نہیں جان سکتے تو متحیر ہو جاؤ اور نہ تو اس (حقیقت) کا اقرار کرو
 نہ انکار کرتے کہ تمہارے پاس حق سبحانہ کی رحمت سے اس کا محل واقعی پھونچ جاوے اقرار کی ممانعت تو ہم نے
 اسلئے کی ہے کہ جبکہ تم ان عجیب سراد کو سمجھ نہیں سکتے تو اگر تم اقرار کرو گے تو محض بناوٹ ہوگی کیونکہ
 واقعہ کے خلاف ہے اور انکار کی ممانعت اسلئے کہ اگر انکار کرو گے تو قدر آبی خاص تمہاری گردن مارے گا اور رذیل
 رحمت خاصہ کو تم پر منکر کر دیگا۔ (ف) جاننا چاہیے کہ یہاں سبقت رحمت کی حقیقت واقعہ کا اقرار
 و انکار سے بحث ہے نہ کہ نفس سبقت کے اقرار و انکار سے کیونکہ اس کا اقرار تو ضروری ہے لہذا تمھارے
 النصوص علیٰ ہذا قہر و رحمت سے مراد وہ قہر و رحمت ہے جن کا تعلق امور کشفیہ کے اقرار و انکار سے ہو
 نہ کہ وہ قہر و رحمت جن کا تعلق جزا و سزا سے ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق تو ان امور سے ہے جو ملبسان

شایع ثابت ہیں۔ حقیقتہ السبقۃ لم یسمنہا واللہ اعلم) پس ایسی حالت میں تم کو محض تغیر ہو جا نا چاہیے تاکہ نصرت حق ہر طرف سے تم تک پہنچے۔ کیونکہ جب تم حیران اور بیوقوف اور غالی ہو جاؤ گے تو اسوقت تم بزبان حال ملتجی ہدایت خاصہ ہو گے اور حق سبحانہ تم کو اسکی حقیقت پر مطلع فرادین گے اور گو وہ حقیقت نہایت عظیم الشان ہے جسکے معلوم کرنیکی تاب نہیں ہو سکتی مگر وہ تمہارے لئے نرم اور ٹھیک ہو جاوے گی اور تم اسے دیکھو سکو گے اسلئے کہ بڑی اور ہیبتناک شکل تو منکرین کیلئے ہے نہ کہ عاجزون کے لئے پس جبکہ تم عاجز ہو جاؤ گے اسوقت وہ تمہارے لئے سرسبز لطف و عنایت بن جاوے گی۔ (ولی محمد نے رفت زفت رفت است الخ کو باجنین قبرے الخ کیسا تھم مرتبط قرار دیا ہے اور رفت زفت کو خرقہ بنایا ہے وهو محتمل لکن الا وجهی عندی هو قلقت فتل بر)۔

نمودن جبرئیل خود را بمصطفیٰ علیہ السلام بصورت خویش وارہ مقصد
پیر او چون یک پر ظاہر شد وفاق را گرفت آفتاب محبوب شد

کہ چنانکہ صورت تست او خلیل
تا بہ پیغم مر تر انظارہ وار
حسن ضعیف است تنگ سخت آیدت
تا چہ حد حسن نازک ست بے مدد
لیک در باطن یکے خلق عظیم
لیک بہت او در صفت آتش زہ
زاد آتش زین دو والد قہر یار
ہست قاہر بر تن او شعلہ زن

مصطفیٰ میگفت پیش جبرئیل
مہر مرا نمائے محسوس آشکار
گفت نتوانی و طاقت نبودت
گفت بنمائ تا بہ بیند این جہا
آومی را ہست جس تن سقیم
بر مثال سنگ و آہن این تنہ
سنگ و آہن مولد ایجا و نادر
یا ز آتش دستکار و صفت تن

باز در تن شعله ابرایم وار
 اگر بر آری از درونت آتش
 لاجرم گفت آن رسول ذوقنون
 ظاہر این دو بندانے زبون
 پس بصورت آدمی فرع جہان
 ظاہرش را پشہ آرد بخرخ
 چونکہ کرد الحاح بنمود اندکے
 شہیرے بگرفتہ شرق و غرب را
 چون ز بیم و ترس بہوشش بید
 آن مہابت قسمت بیگانگان
 ہست شاہان راز ما ذیہ شست
 دور باش و نیزہ و شمشیر ہا
 بانگچا و شان و آن چو گانہا
 این برائے خاص و عام رہگذر
 از برائے عام باشد این شکوہ
 تا من و ما ہائے ایشان بشکند
 شہر از ان این شود کان شہریار

کہ ازو مقہور گردد برج نادر
 آتش گردد مطیع و دلخوش
 رمز سخن الآخر و السابقون
 در صفت از کان آہنہا فزون
 در صفت اصل جہانین را بدان
 باطنش باشد محیط ہفت چرخ
 ہیبتے کہ کہ شود ز ان مندکے
 از مہابت گشتہ پیش مصطفی
 جبرئیل آمد در آغوشش کشید
 و ان تجمش دوستانہ را انگان
 ہول سرہنگان صار مہابدست
 کہ بلرزند از مہابت شیر ہا
 کہ شود سست از نہیش جاہنہا
 کہ کند شان از شہنشاہ خبر
 تا کلاہ کبر بہتد آن گروہ
 نفس خود بین فتنہ و شر کم کند
 دارد اندر قہر زخم گیر و دار

پس نمیرد آن ہو سہا در نفوس
 باز چون آید بسوئے بزم خاص
 حلم بر حلم ست و رحمت با بخش
 طبل و کوس ہوں با شوق جنگ
 ہست دیوان محاسب عام را
 آن زرہ وان خود در جنگ و وغا
 جوشن و آن خود مرچالیش است
 این سخن پایاں ندارد و جواد
 اندر احمد آن حسہ کان غاربت
 وان عظیم الخلق آن کو صفہ دست
 قابل تغیر اوصاف تن است
 بے ز تغیرے کہ لا شرفیۃ
 آفتاب زورہ کے مدہوش شد
 جسم احمد را تعلق بدیدان
 پیچور تجورے و پیچون خواب درد
 خود نتاخم و ر بگویم وصف جان
 رو بہ گر یکدے آشفست بود

ہمیشہ مانع آید زان نخوس
 کے بود آنجا مہابت یا قصاص
 نشنوی از غیر جنگ نے خروش
 وقت عشرت یا خواص و از جنگ
 وان پریری و یان گرفت جام را
 و این شراب و نقل در بزم صفا
 دین حریر و در دم تحریش راست
 ختم کن واللہ اعلم بالرشاد
 خفتہ این دم زیر خاک شیرست
 بے تغیر مقصد صدق اندر دست
 روح باقی آفتاب و شن بہت
 بے ز تبدیلی کہ لا غربیتہ
 شمع از پروانہ کے بیہوش شد
 این تغیر آن تن باشد بدان
 جان ازین اوصاف باشد پاک فرد
 ز لرزہ افتد درین کون و مکان
 شیر جان مانا کہ آن دم خفتہ بود

خفته بود آن شیر کز خوابست پاک
خفته ساز و شیر خود را آچنان
ورنه در عالم کمر از هر بدی
نقش احمد زان نظر بهوش گشت
مه همه کف است و معطی نور باش
احمد از بکشت اید آن پیر جلیل
چون گذشت احمد ز سرده و مرصش
گفت اورا کز پیغم آو مالیت
گفت اورا این به پیر اندر پیغم
باز گفت اورا بیا که پرده سوز
گفت بیرون زین حدای خوش فرمن
حیرت اندر حیرت آمد زین قصص
بیشیها جمله اینجا بازیت
جبرئیل اگر شریفی در عزیز
شمع چون دعوت کند وقت فروز
این حدیث منقلب را اگر کن
بند کن مشک سخن پاشیت را

اینست شیر نرم ساز بهمنک
که تماش مردوده و اندر این سگان
کور بود از ضعیفی تر بدی
بحر او از هر کف پر جوش گشت
ماه را اگر کف نباشد گو باش
تا ابد بهوش ماند جبرئیل
از مقام جبرئیل از حدش
گفت روزین پس مراد ستو نیست
گفت روز و من حریف تو نیم
من با وج خود نرفتم هنوز
گرم زخم پیر لبسوز و پیر من
بیشی خاصگان اندر خص
چند جاندارے که جان پروازیست
تو نه پروانه و نه شمع نیز
جان پروانه نه پیر همیز و ز سوز
شیر را بر عکس صید گور کن
واکن ابنان قلماشیت را

آنکه برنگذشت اجزاش از زمین
 لاتنی بفهم جیبی وارسم
 اعطاش او را مواریضهم
 تارسی اندر شر و درناز خوش
 موسیاد پیش فرعون زمین
 آبگرد و روغن جوشان کنی
 نرم گو لیکن مگو غیر صواب
 وقت عصر آمد سخن کوتاه کن
 گو تو مرگ کنواره را که قند به
 لطف جان را در وضه جانستی
 این سرخ و در میان قند زار
 ظن برد از دور کاین آنست پس
 صورت حرف آن سرخزدان یقین
 ای ضیاء الحق حسام الدین برآر
 تا سرخ چون بگرد از مسلحه
 بین زما صورتگر می و جان ز تو
 مثنوی صورت بود جاننش توئی

پیش او معکوس قلماشیت این
 یا غریب انا ز لانی وارسم
 یا طغینا ساکنانی ار ضهم
 رازیا با مرغز می ساز خوش
 نرم باید گفت قوالینا
 دیگدان و دیگ را ویران کنی
 و سوسه مفروش در لیل الخطاب
 ای که عصرت عصر را آگاه کن
 نرمی فاسد مکن طینش مده
 کز حروف و صوت مستغنی ستی
 ای بسا کس را که بنهاد دست خار
 چون قحچ مغلوب دامی رفت پس
 در زرمعنی و فردوس برین
 این سرخ را ازین بطیخ زار
 نشود یگر باشدش زین مطیخه
 نه غلط هم این ز تو هم آن ز تو
 هم جهت هم نور و ارکانش توئی

بر فلک محمودی او خورشید فاش
تاز مینے یا سمائے بلند
تفرقه بر خیزد و شرک و دوئی
چون شناسد جان من جان تر
موسیٰ و ہارونؑ شوند اندر زمین
چون شناسد اندک و منکر شود
پس شناسا کے بگردا بست درو
زین سبب جان بنی را جان بد
این ہمہ خواندی فرو خوان لم بکن
پیش از آنکہ نقش حسد فر نمود
کاین چنین کس هست تا آید پدید

بر زمین ہم تا ابد محمود باش
یک دل و یک قبلہ و یک خوشوند
و حدست اندر وجود معنوی
یا و دارند اتحاد و ماجرا
مختلط خوش همچو شیر و انگبین
منکری اش پرده ساتر شود
خشم کرد آن مہ زنا شکری او
ناشنا سا گشت پشت پائے زد
تا بدانی بج آن گبر کہن
لغت او بر گبر را تقویٰ بود
از خیال روش دلشان می طپید

در بیان اعتقاد یہود و نصاریٰ پیش از بحث در شان جناب پیغمبر
علیہ الصلوٰۃ والسلام و ہم اورا حرز جان کردن و ظهورش را خواہان بودن

سجدہ می کردند کائے رب بشر
تا بنام احمد استفتحون
ہر کجا حرب فصولے آمدے
ہر کجا بیماری مزمن بدے

در بیان آرایش ہر چہ زود تر
باغیان شان می شدند سرنگون
عون شان کمراری احمد بدے
یاد او شان دارو و دوائی شدے

نقش و میگشت اندر راہ شان
 نقش اورا کے بیابا ہر شغال
 نقش ویر روئے دیوار ارفت
 آنچنان فرخ بود نقشش برو
 گشتہ بایک روئے اہل صفا
 این ہمہ انکار کفران زاوشان
 این ہمہ تعظیم و تحیم و داد
 قلب آتش دید در دم شد سیاہ
 قلب می ز لاف اشواق محک
 اقتدا اندر دام مکرش ناکسے
 کاین اگر نہ نقد پاکیزہ بدے
 ہیچ از لاف محک دیدن زوے
 او محک می خواہد اما آں چنان
 گر بگویم تا قیامت زین کلام
 آن محک کہ او نہاں دارد صفت
 آئینہ کو عیب رود ارد نہاں
 آئینہ نبود منافق باشد او
 آئینہ جو راست گوئی بے نفاق
 تا کہ عین آئینہ ات سازت خدا

در دن در گوش در افواہ شان
 بلکہ فرع نقش اولیٰ عینی خیال
 از دل دیوار خون دل چسکد
 کہ رہد در حال دیوار از دور و
 آن دور وئے عیب مرد دیوار را
 چون درآمد سید آخر زمان
 چون بدیدندش بصورت بردباد
 قلب را در قلب کے بودست راہ
 تا مریدان را در اندازد بشک
 این گمان سر برزند از ہر خسے
 کے بسنگ امتحان راغب شدے
 یا بسنگ امتحان شوقش بدے
 کہ نگر دو قلبی اوزان عیان
 صد قیامت بگذرد این ناتمام
 نے محک باشد نہ نور معرفت
 از ہر ائے خاطر ہر قلیبان
 این چنین آئینہ را ہر گز مجو
 ختم کن واللہ اعلم بالوفاق
 کہ نماید عرش را ہمچون سما

عرش چہ و چرخ چہ لے ذولباب فہم کن واللہ اعلم بالصواب

مولانا نے چونکہ اوپر فرمایا تھا ذوالباب کے شکل رفت بہر مگرست + چونکہ عاجز آدمی لطف و برست + اسکی تائید میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں تفصیل اسکی یہ ہے کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جیسی آپ کی اصلی صورت ہے، اکیتر تہہ بکواسی طرح دکھلا دو تاکہ ہم اسکو آنکھوں سے دیکھ لیں یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے ہونے لگا اور آپ اسکے دیکھنے کے متحمل نہیں گے اور چونکہ جس جہان میں مکرور اور نازک ہے اسلئے آپ پر اس کا دیکھنا شاق ہوگا آپ نے فرمایا خیر دکھلاؤ تو وہی جسم کو یہ بھی معلوم ہو جاوے گا کہ اسکی جس کس قدر کڑوا اور ضعیف ہے اب مولانا انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کی جس جسمانی گوشت و رہے مگر اسکے باطن میں ایک نہایت عظیم انسان مخلوق پوشیدہ ہے یعنی روح و قوی روح اور جسم کی مثال پتھر اور لوہے کی سی ہے کہ صورت میں تو محض معمولی ہے لیکن مٹی کے لحاظ سے چاق ہے کہ اس میں آگ سے قاصر مخلوق بھی ہوئی ہے۔ اب مولانا اس استبعاد کو بالقصد اٹھانا چاہتے ہیں جو امر... بالطنی کی نسبت جسم ظاہر کی قوی ہونے پر ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آگ پتھر اور لوہے سے پیدا ہوتی ہے مگر وہ آگ جو ان دو سے پیدا ہوتی ہے نہایت قاصر ہوتی ہے اور دیکھو آگ نتیجہ ہے و صف تن کا۔ کیونکہ جسم انسان ہی آگ کو لوہے پتھر وغیرہ سے نکالتا ہے۔ لیکن انہیں وہ جسم انسانی پر غالب شدہ زن ہوتی ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اس سے سمجھ لو کہ جسم میں بھی ایک شعلہ (روح انسانی) چھپا ہوا ہے جو اپنے اندر صفت ابرہمی رکھتا ہے یعنی اُس سے ایک زبردست آنشکہہ مغلوب ہو سکتا ہے اور اسکی یہ حالت ہے کہ اگر تم اسکو اپنے اندر سے نکالو یعنی اسکی صفات کو غالب کرو تو یہ آگ جو اس قدر قاصر نظر آتی ہے اسکی خوشی فرمانبردار ہو جاوے گی (چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظیر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکو (اخرون) السابقون یعنی گوتم مولدین اپنے آباؤ سے مگر ہم آگ سے بڑھے ہوئے ہیں جس طرح کہ آگ لوہے اور پتھر سے پیدا ہوتی ہے مگر دونوں سے بڑھی ہوئی ہے اب مولانا پھر تجسیم کی طرف توجہ دے کر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جسم کو لوہے اور پتھر سے تشبیہ دی تھی۔ سو دیکھو لوہا اور پتھر صورت کے لحاظ سے سدا کے مقابلہ میں عاجز ہیں مگر اپنی معنی کے لحاظ سے سیکڑوں لوہے کی کانوں سے بڑے ہر میں کیونکہ انہیں آگ چھپی ہوئی ہے جو انکو ایک دم میں گلا سکتی ہے۔ پس یہی حالت سم کی ہے کہ وہ صورت میں نہایت معمولی اور مکرور ہے مگر اس میں ایک نہایت عظیم مخلوق پوشیدہ ہے اور اسی سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ انسان گو صورت اس عالم کی فرع اور اس سے متولد ہے مگر حقیقت کے لحاظ سے اسکی اصل ہے اور گو ظاہر اس کا اس قدر مکرور ہے کہ

ایک چھڑے نچا سکتا ہو مگر حقیقت اسکی اس قدر عظیم ہے کہ افلاک ہفت کو محیط ہے کیونکہ وہ جامع حقائق عالم ہے نیز جو جبکہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اصرار فرمایا تو انھوں نے اپنی وہ ہیئت جس پہاڑ پارہ پارہ ہو جا سکتی ہے دکھلا دی۔ یعنی انکے پر مشرق و مغرب کی گھیر ہو رہی تھی اس صورت کو دیکھ کر مارے خوف کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو گئے پس جبکہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے غورزدہ اور یہوش ہونیکو دیکھا تو انھوں نے اپنی صورت فوراً بدلی اور اگر آپ کو دین کیلئے اس وقت اسے فعل صادر ہوئے ایتکے توفیق بصورت مہیبت دوسری لطف و عنایت بصورت مانوس پس پہلاں جو ہم اور حواس جسمانیہ کیلئے تھا جو حقیقت ملکیت سے مفارقت رکھتے ہیں اور دوسرا فعل روح کیلئے تھا جو حقیقت کیسسا اتحاد اور موافقت رکھتی ہے۔ کیونکہ ہمیت انخیا کیلئے ہوتی ہے اور لطف و عنایت دوستوں کیلئے۔ دیکھو جو قوت سلاطین تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں اس وقت انکی ہیئت نہایت ہولناک ہوتی ہے کہ سپاہی بہرہ پر ہوتے ہیں اور شمشیر یا زبران اور درشاغے نیزے اور عام نیزہ اور عام تلوار میں جنکی ہیئت سے فیرون کے جسم پر لڑ پڑ جاؤ ہاتھ میں ہوتے ہیں اور نقیب لگا ہوتے ہیں۔ اور وہ تلوار میں ہوتی ہیں جنکی ہیئت سے دم فنا ہوتا ہے اور یہ بکچہ بیرونی عوام کو دھم کیلئے ہوتا ہے تاکہ انکو بادشاہ کی خبر ہو جائے اور یہ مدبہ عوام کیلئے اسلئے ہوتا ہے کہ وہ لوگ کلمہ ہر سے آتار دین اور تالان کا غور ٹوٹ جاؤ اور ان کا نفس خود بین فتنہ اور شرارت نہ پیدا کرے اور ملک میں اسی سے امن ہوتا ہے کہ بادشاہ قابضانہ کیونکر گرفت کرے اور انکو اسکے جرموں کی سزا میں دی کیونکہ ایسا کرنے سے خواہشات نفسانیہ فسون ہی کو اندر کر دیتا ہے جن میں اور انکا طبع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمیت ایسی اس نحوست مانع ہوتی ہے پیش برتاؤ و تبرونی لوگوں کی ساتھ ہوتا ہے کہ نہ کبشاہ اپنے محفل خاص میں آتا ہے تو نہ وہاں خوف کا نام ہوتا ہے نہ انتقام کا بلکہ وہاں تسلسلہ علم ہوتا ہے اور حجتین جو مشرق ہوتی ہیں اور آواز جنگل و آواز بانسری غیرہ کے سوا اور کوئی شور ہی نہیں ہوتا پس اس بیان سے معام ہو گیا کہ ہمیت انخیا کیلئے ہے اور لطف خواص کیلئے چنانچہ ڈھول اور دستناک نفا سے جنگ میں ہوتے ہیں جسے دشمنوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جبکہ خواص کیسسا مضر و عیش ہوتے ہیں تو اس وقت جنگ کی دلکش آواز ہوتی ہے نیز فتنہ کی چہری عوام کیلئے ہوتی ہے اور بزم خاص میں پریر و جام لئے ہوتے ہیں اور زرہ اور خود جنگ میں ہوتے ہیں اور شراب و نقل بزم صفائیں اور جوشن اور خود دشمن مقابلہ کیلئے ہوتے ہیں اور خیر و گل عیش و عشرت کیلئے خیر یہ گفتگو تو ختم ہونگی اسلئے سکون خیم کے مضمحل ہونے کو بیان کرنا چاہی۔ ہمنے کہا تھا کہ آدمی کے اندر ایک حسن یعنی ہر جو کہ کمر و سہ اور دوسری ایک بے نشان مخلوق جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی۔ دونوں باتیں تھیں چنانچہ وہ جس ہمانی جو شہادہ صورت جبریل کاتب لاسکی اور از خود رفتہ ہو گئی وہ تو اس وقت مدینہ میں زیر زمین سو رہی ہے اور وہ عظیم الشان مخلوق جو کہ نہایت بہادر ہے اور ایسی ہیبت شکن ہے

متاثر نہیں ہوتی وہ بلا تفریک کے مقدر صدق میں مقیم ہے بے تفریق چنانچہ اسلئے کہا کہ ایسے تیسرات یعنی تیسرات ناسوتیہ کو قبول کرنا
 اوصاف جہاں ہوتے ہیں نہ کہ روح باقی جو کہ ایک شش آفتاب اور فلک ناسوتیہ ہر دو بے تفریق تبدیل ہوا اسلئے کہ نہ وہ شرعی ہر
 نہ غریب کیونکہ مشرق و غرب عالم خلق میں ہیں اور ارواح عالم امر اور جبکہ روح احمدی آفتاب و شمس جبریل جو کہ اس کے مقابل میں ایک
 ذرہ ہوا اس کیونکہ یہ ہوش ہو سکتی ہے اور جبکہ وہ ایک شمس ہر دو پر وائے سے کیونکہ یہ ہوش ہو سکتی ہے اسلئے کہا جائیگا کہ جسم محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہوشی و تعلق تھا نہ کہ روح کو کیونکہ تفریق ناسوتیہ جسم کی گھٹتے روح سے کوئی واسطہ نہیں جیسے
 کہ بیماری نیند اور تکلیف وغیرہ کہ یہ جسم متعلق ہیں روح ان اوصاف و پاک صاف اور علیہ ہر دو بے تفریق لانا فرماتے ہیں کہ میں
 روح کے اوصاف میں نہیں کر سکتا اور اگر اس کے اوصاف عالیہ بیان کروں تو عالم میں ہل چلن بٹھاؤ۔ اسلئے کہ کوئی ان اوصاف کے
 سننے کی تلب نہیں کر سکتا اس کے بعد ولانا ہوشی و تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کا مشا ربیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر
 آپ کی لوری یعنی جسم کچھ دیکھنے پریشان ہو گئی تو اسکی وجہ یقیناً یہ تھی کہ آپ کا شیر جان اس وقت سو رہا تھا یعنی غیر اختیار
 طور پر غفلت میں غافل تھا۔ اور وہ شیر (روح مصطفوی) جو حکم لایم قلی حقیقی سونے سے پاک ہو گیا اور سو رہا تھا یعنی غافل
 تصرف فی اتم تھا (ف) یہ غفلت از تصرف غیر اختیاری تھی اور اختیار کو اس میں دخل نہ تھا فتنبہ اب فرماتے ہیں کہ شیر
 جو کہ ہمیشہ ناک شے کو نرم کر دینے والا ہے عجب شیر ہو کہ اسکی قوت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ تو جملہ تصرف تھا اب نو کہ
 شیر اپنے کو یوں سوتا بنا لیتا ہو کہ سب سے اُسے مردہ سمجھ لیتے ہیں اور اگر ایسا ہو تا تو اسکی جلال تھی کہ وہ کسی خیف اور کمزور سے ترید
 سے بے حقیقت تیر بھی چھین لیتا۔ مگر نزدیک ایک جولا کا نہ مضبوط اور مقصود اس خفتہ بودا شیر کو زخا البت پاک کی
 اور حق سبحانہ کی چشم پوشی بیان کرنا ہر دو اصل ہر دو کہ شیر روح مصطفوی کا اپنے کو سوتا بنا لیتا کچھ تجرک یا نہیں کیونکہ ناہر
 عالم حق سبحانہ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اس قدر سے ظاہر ہے جو کہ عالم میں مشاہدہ کیا کہ اگر حق سبحانہ قصد غیر مومن کو
 چشم پوشی نہ کرتے اور اپنے کو ایسا نہ بناتے جیسا کہ وہ اپنے جرم کو جانتے ہی نہیں تو عالم میں فساد نامکن تھا واللہ اعلم
 خیر تو جسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نظر سے یہ ہوش ہوا تھا نہ کہ روح اور وہ جس ہوشی کی یہ تھی کہ انکا بخروج محبت و
 حق سبحانہ سے ہر جوش ہو کر تصرف فی اتم سے غافل ہو گیا تھا۔ اسپر اگر کوئی شبہ کرے کہ حضرت حق کے ہاتھ کہاں ہو جسکی
 محبت وہ مکر پر جوش ہوا تھا۔ تو اسکا جواب یہ ہو کہ چاند سرا پا ہاتھ ہوا اسلئے کہ جو کام وہ ہاتھ سے کرتا مثلاً دینا اور نور
 پھیلانا سو وہ اپنی ذات سے کرتا یہ پسلی طاعت میں اگر اس کے متعارف ہاتھ ہوتو نہ سبھی پسلی طرح کف حق سبحانہ کو سمجھ لو
 اس مضمون کو تم کر کے آگے وہ تم تعظیم جبریل علیہ السلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفع فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت جبریل کو دیکھ کر ہوش ہو جاؤ دیکھ کر جبریل علیہ السلام کی آنحضرت پر فضیلت کا شبہ

نہ سارا یعنی درمیان صفت صفت یعنی غفلت از تصرف فی اتم و دنیا و آخرت

ہونا چاہئے۔ کیونکہ آپ تو انکو دیکھ کر تھوڑی ہی دیر میں کھوس لئے تھو اور وہ بیوشی بھی جسمانی تھی نہ کہ روحانی، لیکن اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی عظیم الشان پروردگار کو کھول دین اور اپنے قوی عروج روحانی کو ظاہر فرمائیں تو جبریل علیہ السلام اب تک یہ پیشوا رہیں اور کبھی بیوش نہ آئے آپ کے پروتھی و قیوت جبریل علیہ السلام پر و پیر اسلئے قصہ سے ظاہر ہوگی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی سے آگے بڑھے اور جبریل علیہ السلام کے مقام اور انکی حد سے تجاوز کیا تو جبریل اپنے مقام پر ٹہر گئے اسپر اپنے فریاد کا جبریل کیوں ٹہر گئے میرے پیچھے پیچھے آؤ اسپر انھوں نے جواب دیا کہ آپ ہی تشریف لیجائیں مجھے آگے اجازت نہیں ہے اپنے پھر فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ اسکا بھی اجازت تھی جواب دیا کہ اب میں آپ کا ہمسفر نہیں ہو سکتا اپنے پھر فرمایا کہ میں اپنی پہلی بلندی پر نہیں چھو پچا ہوں چلے آؤ اسپر انھوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس حد سے آگے پر نہ نکو حرکت دیتا ہوں تو فوجا میرے پر چلا جائیں گے اس سے تم سمجھ لو کہ دونوں کے پروں میں کیا نسبت ہے اسکے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات کو سن کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ خواص عباد اللہ انھیں اجداد کے حاملین میں بیوش و کام نہیں لیتے دیکھ جبریل علیہ السلام سے خال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے پر آگے نہیں جاتے۔ آگے جبریل علیہ السلام کو مخالف کر کے کہتے ہیں کہ اس مقام پر تمام بیوشیان ایسی بازی ہیں جو واجباً ترک ہیں لہذا سب کو چھوڑنا چاہئے اور بیوش و کام لینا چاہئے اور اگر آگے بڑھنے میں جگر جہان کا جینا خوف و آؤ خیران کا بچا ناگیا یہ مقام تو جان ہی دینے کا جبریل علیہ السلام آپ کہتے ہی مشرف و مکرم عند اللہ ہوں مگر اتنا تو ہم کہیں گے کہ آپ شمس مصطفوی پر روانہ ہیں اور نہ خود شمس ہیں نہ پر روانہ نہ ہو بلکہ ایک مقبول وجہ آپ کے پاس ہوتی اور آپ کو پر روانہ ہونا تجب کی بات ہو کیونکہ حقیقت شمس پر روانہ کو بلاتی ہے تو وہ ہرگز جلنے سے گریز نہیں کرتا۔ اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے پر فرماتے ہیں کہ میرا پر جلنا دینگے اس مضمون کو مناسبتاً فرما کر حضرت حسام الدین کو خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس گفتگو کو دفع کیجئے جو عوام کے نزدیک لائی ہے اور شیر کو یعنی اپنے کو گو رخی غریبی عوام کا شکار کر دیجئے گو ہونا اسکے خلاف چاہئے یعنی اپنے کو ان کا تابع کر دیجئے گو ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ آپ کے تابع ہوئے اور اپنے سخن پاش مشک ایچی نہ کہ عوام کی خاطر سے بند کر لیجئے اور اپنی آزاد بیانی کے قہیلے کو نہ کھولئے (دفع آزاد بیانی حاصل ہے قل خشیت کا کیونکہ اسکے لئے ہیں جو جی چاہے کہو) کیونکہ جو لوگ بھی محسوس ناست ہیں انکے نزدیک آزاد بیانی الٹی ہے۔ مولائے اعراض جبریل علیہ السلام کو اہل ظاہر کے نزدیک اوندھی بات اور الٹی آزاد بیانی کہا ہے اسکی وجہ یہ کہ اہل ظاہر کہیں گے کہ جبریل علیہ السلام کیلئے حد حکم خداوندی مقرر تھی پس انکی اسے آگے نہ بڑھنا اشتال امر الہی تھا پس گو یا مولانا کا اعتراض جبریل کا حاصل یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو قہیل حکم رسول کیلئے اشتال امر الہی کو چھوڑ دینا چاہئے تھا اور یہ بالکل الٹی بات ہے

عہدہ یہ مضمون متعلق جبریل علیہ السلام کے آخر تک غلبہ و غفلت نبویؐ کی ناشی ۱۲۵۱ ہجری

جبکہ اہل ظاہر کے نزدیک اس کا اظہار باقائیت ہو گیا تو اب ضرورت کہ مولانا کی طرف سے اس اعتراض اہل ظاہر پر مولانا کا جواب یا جاو
 کہ یہ کہ مولانا کے کلام سے اس اعتراض پر جبریل کا فی نفسہ صحیح ہونا مفہوم ہوتا ہے سو اس اعتراض اہل ظاہر کا جواب ہو کہ خود
 یہ مقدمہ ہی مسلم نہیں کہ جبریل علیہ السلام کیلئے حد تک خداوندی مقرر تھی بلکہ ہیبت جلال کبریائی کے سبب خود آگے نہ بڑھتے تھے
 اس وقت جبریل علیہ السلام کے امتناع کا منشا امتثال امر خداوندی نہ ہو گا۔ بلکہ ان کا خوف و اجہتا ہو گا اور یہی سبب
 ہے اعتراض کا پس ثابت ہو گیا کہ جبریل پر مولانا کا اعتراض فی نفسہ صحیح۔ لیکن چونکہ عوام کے خیال کے خلاف تھا نیز زمین
 جبریل علیہ السلام کی تنقیص کا شبہ ہو سکتا تھا تاہم زمین مولانا اس گفتگو کو مذکور کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پس اے میری
 محبوبا و اے مسافر جو آپ کے وطن میں مقیم ہے یعنی عالم ناسوت میں آپ انکی مخالفت نہ کریں بلکہ انکی ہدایت فرمادیں جو
 وہ چاہیں اور جو انکو مقصود ہو وہ انکو عطا فرمادیں اور انکو رخصت کر دیں اور جب تک اپنے بادشاہ کے پاس اور محل ناز میں رہیں
 عالم غیب میں بھی جو جہاں اس وقت تک ورازی (یعنی دوسرے ملک (عالم ملکوت) کے رہنے والے فرعون کے رہنے والوں
 (یعنی سائنس ناسوت) سے نہ بگاڑیں بلکہ اس میں رہیں اور اے مومنین یہ لوگ فرعون زمانہ بین ان سے نرم اور غیر موحشات
 کہنی چاہئے۔ انکے مذاق کے خلاف بات کہنے کا برا نتیجہ ہے۔ دیکھئے اگر کہتے ہو کہ تیل میں باقی ڈال دیا جائے تو اس کا نتیجہ
 یہ ہو گا کہ مٹی اور چوڑھا سب تباہ ہو جاوے گا۔ پس آپ نے یہ گفتگو کی تھی لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ خلاف واقعہ باتیں کہیں
 اور نرمی کلام میں وسوسہ کو دخل دیں۔ بلکہ آپ حقیقی بات فرمائیں مگر عنان بیان بھی نرم ہو۔ اور انکی فہم سے بسیج بھی ہو۔ پس
 اے وہ شخص جہاں زمانہ بھر کو آگاہی از حق بخشنے والا ہے عصر یعنی ختم گفتگو کا وقت آگیا ہے۔ اس گفتگو کو ختم کیجئے لیکن
 اتنا اور کہہ دینا مناسب کہ آپ مٹی کھائی والے سے یہ تو فرمائیں کہ قند اچھی چیز ہو پس بجائے مٹی کے اسے کھانا چاہئے اور یہ
 نہ کیجئے کہ انکی مخالفت میں آپ اکو مٹی دینے لگیں یہ مطلب تھا ہمارے قول "نرم گو" لیکن گو غیر صواب کا رہی یہ بات کہ پیچہ
 خواص کو کہو کہ فائن چھوٹا جاوے سو انکی بات گذارش ہو کہ آپ گلہائے لفظ روحانی کے روحانی باغ میں پس آپ کو
 انکو لفظ روحانی سے سمجھا سکتے ہیں کیونکہ انکے سمجھانے کے لئے آپ حروف و اصوات کی ضرورت نہیں پس آپ حروف و اصوات
 موحشہ کو چھوڑ دیجئے۔ دیکھئے قند زار کے اندر اس سرخ نے بہت سے لوگوں کی راہ میں کانٹے رکھ دیئے ہیں کیونکہ
 بہت سے لوگ دوسرے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ سرخ اور اور موحشہ ہے۔ اسلئے وہ اس مخلوب میں نہ ملنے کی طرح جو کہ فالینز
 میں سرخ کو دیکھ کر پیچھے ہٹا رہے پیچھے ہٹتے گئے ہیں مطلب ہمارا یہ ہے کہ الفاظ موحشہ بمنزلہ سرخ کے ہیں جو کہ فالینز
 وغیرہ میں جانور ان کے ڈرانے کیلئے لٹکایا جاتا ہے اور حافی اپنی شیرینی میں بمنزلہ قند زار یا انگوڑوں کے۔ پس
 جبکہ حافی نفیسہ الفاظ موحشہ میں بیان کیا جاوے گا تو لوگوں کو وحشت ہو گی اور وہ ان معانی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے

اس لئے اے ضیاء الحق حسام الدین آپ میں سرخرو الفاظ حوشہ کو فالیز (محاق) سے الگ کر دیجئے۔ (یہاں الفاظ حوشہ کو سرخربہا تھا۔ آگے مجھ میں کو انکی حماقت کی بنا پر سرخرو قرار دیکر فرماتے ہیں) یہاں تک کہ وہ سرخری بھی مجھ میں جبکہ مسلمہ دنیا سے مر جاوین یعنی اس بے تعلق ہو جاوین تو یہ فالیز محاق اسکو نفوذ دیکر غلط فرمائے اور وہ ایک نئی حیات حاصل کریں غلامہ یہ کہ جب تک مجھ میں کے اندر صلاحیت ہم حقیقت نہ پیدا ہو جاوے اس وقت تک یہ الفاظ حوشہ کا احتراز فرمائیں۔ اب مولانا انکو خطاب کرنا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب اس لئے بنائے ہیں کہ تم تریب نبوی میں ہمارا کام تو صرف صورت پہنانا ہی باقی حقائق و مضامین تو آپ ہی کے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے بلکہ صورت بھی ہم ہی کی برکت تو جسے پہناتے ہیں اس لئے وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور شہسوی ایک صورت ہے اسکی جان بھی آپ ہی میں اور اسکی جہمت اندر اور انکاں بھی آپ ہی ہیں۔ غرض کہ شہسوی کا مدار آپ ہی پر ہے۔ پس ہمارا آپ کو مخاطبنا بالکل صحیح ہے۔ آپ عنایتی بھی محمود ہیں اور خدا کرے کہ آپ دنیا میں بھی ہمیشہ محمود رہیں تاکہ آپ کے ساتھ کہ آپ سماں میں ناسوتی لوگ کہ ازبانی ہیں یکدل اور یکجہت اور یک خصلت ہو جاوین اور منافرت و لغت و دشمنیت در میان آٹھ جاوے اور اسکی صورت یہ ہو کہ ان پر روحانیت غالب ہو کیونکہ وجود و حلی میں تفائر و تنافر نہیں ہو بلکہ اتحاد ہو اب مولانا موافقت اور منافرت کا منشا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں جبکہ دور و عین آپس میں ایک دوسری کو پہچان لیتی ہیں اور دنیا میں اپنے اتحاد و قدیمی عالم ارواح کو یاد کرتی ہیں تو وہ موسیٰ و ہارون کی طرح یکجان و دو قالب ہو جاتی ہیں اور دودہ اور شہد کی طرح گل بلجائی ہیں لیکن جبکہ ایک روح دوسری کو عالم ارواح میں کسی قدر پہچان کر دیتا ہے انجان بن جاتی ہے تو یہ اس کا انجان بن حجاب بن جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری روح جو اسکو پہچانتی ہے یعنی مرنی کی روح وہ بھی منہ پھیر لیتی ہے اور اسکو اسکی ناشکری پر غصہ آتا ہے اسی لئے وہ بھی جذب چھوڑ دیتی ہے اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارواح کفار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انجان بن گئیں۔ اسوجہ سے روح مصطفویٰ انکا جذب چھوڑ دیا اور وہ ہمیشہ کیلئے ناشناس ہو گئیں اور انھوں نے روح مصطفویٰ کو چھوڑ دیا یہ مضمون تو مکتوم معلوم ہو گیا اب ہم لہر لیکن الدین کفر و امن اہل الکتاب اللہ پر رھو تاکہ مکتوم ہائے بیان کی تصدیق ہو جاوے اور کفار کا عناد مکتوم معلوم ہو جاوے وہ لوگ اولاً آپ کو پہچانتے اور پہچاننے کے بعد منکر ہوئے اسکی دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ کا وجود دنیا میں نہ ہوا تھا اسوقت تک آپ کی تعریف ہر کافر کیلئے تعویذ تھی اور کہتے تھے کہ ان صفات کا شخص ضرور ظاہر ہوگا اور آپ کے پیروں مبارک کے خیال انکا دل بیکرا ہو جاتا تھا۔ اور جانتے تھے کہ کسی طرح ان کا ظہور جلد ہو جاوے اور سجدہ میں پر دعا میں مانگتے تھے کہ

لے اللہ صمد ربی جلد ہو سکے تو انکو ظاہر فرما دے۔ اور انکا اعتقاد اس درجہ تک چھوٹا ہوا تھا کہ نام احمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فتح طلب کرتے تھے اور اس سے ان کے دشمن مغلوب ہوتے تھے اور جہان کہیں فتح
جنگ ہوتی تھی تو شجاعت معنوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برکت انکی معین ہوتی تھی اور جہان کہیں کوئی پڑا
اور لاعلاج مرض ہوتا تھا انکی یاد اسکے لئے دوائے شافی ہوتی تھی اور چلتے پھرتے آپکی صورت انکے دلوں
میں بھرتی تھی۔ کانونین آتی تھی اور زبان پر آتی ہوتے غلط کہا انکی اصلی صورت ان گیدڑوں (یعنی فطری الہوں)
کے خیال میں کلب کشتی ہے (و شخال اور نا اہل نکو اسلے کہا گیا کہ گو اسوقت وہ اہل تھوگر یہ اہلیت ایک
طبع تھی جو قائم رہنے والی نہ تھی) بلکہ انکی صورت کی فرسہ صبیح خود ان کا خیال صورت انکے دلوں میں بھرتا تھا۔
انکے نقش کی تو یہ حالت ہے کہ اگر دیوار پر بھی پڑ جائے تو دیوار سے خون ہگڑہینے لگے اور اسکے حق میں وہ
نقش اتنا مبارک ہو کہ دیوار بھی اگر دھڑ ہو تو وہ بھی دور وئی سے نجات پا جائے کیونکہ اہل صفا کی کیرونی کے
ساتھ دیوار کیلئے دور وئی عیب ہے پس وہ ضرور یک رو ہو جاوے۔ خبر یہ تو جملہ مترضہ تھا اب نو کہ جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نشر یف لائے انکا انکار اور کفر پیدا ہو گیا اور جب انکی صورت دیکھی تو وہ ساری نظم و
تکرم رفوچک ہو گئی لازاً اس کا یہ تھا کہ وہ کھوٹا سونا تھے آگ میں پڑتے ہی سیاہ ہو گئے اور حضرت قلبے انکو قبول
نہ کیا کیونکہ کھوٹے اور منافقین کو قلب اہل الدین جگہ نہیں ملتی اب رہی یہ بات کہ آخر وہ اپنا استدراشوق کیوں ظاہر
کرتے تھے جیسا کہ انکی اطاعت ہی نہ کرنی تھی اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ کھوٹے تھے اور اپنی قبولیت انکو ضرورت تھی کہ وہ کسوٹی پر
کسے جانے کا شوق ظاہر کریں تاکہ ظاہرین کو شک میں والہین اور نا اہل انکے دام فریب میں بھنسن جائیں۔ کیونکہ نا اہل
یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھڑا سونا نہ ہو تو کسوٹی پر کسے جائیگی کیوں درخواست کرتا بھلا ایسی حالت میں کسوٹی پر
کسے جائیگا شوق ہو سکتا تھا اور سنگ امتحان کی طرف راغب ہو سکتا تھا کبھی نہیں پس ضروریہ کھراپہ گر ان احمقوں کو خبر
ہیں کہ وہ کسوٹی ضرور چاہتا ہے مگر ایسی کسوٹی جس کا کھوٹا پن ظاہر نہ ہو اچھا اب اس بیان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ اگر میں
قیامت تک اس ضمن کو بیان کروں تو ختم نہ ہوگا اچھا اتنا اور سن لو کہ وہ کسوٹی چاہتے ہیں مگر وہ کسوٹی جس سے انکا کھوٹا پن
لیکن جو کسوٹی اصلی صفت کو چھپاؤ وہ کسوٹی نہیں ہے اور نہ نور معرفت ہے اور جو آئینہ کسی کی خاطر سے منہ کا عیب چھپا لے
وہ آئینہ نہیں بلکہ منافق ہے پس انکو ایسا آئینہ طلب کرنا چاہیے بلکہ وہ آئینہ تلاش کرنا چاہیے جو سچا ہو اور منافق دہوا چھا
اب اس بیان کو ختم کروغیرہ اندر نہ کر ایسا آئینہ طلب کیسے نہ ہو انکو خود آئینہ بنا دیا کہ اس میں عرش کی حد یوں ہی منبج ہوگی حیلے سماں کی۔ اچی
کیا عرض کر دیا تھا پس چھوٹے علی علی بن جعفر کا یہ کہ نہ شکر کا بل تلاش کرنا چاہیے اور انھیں روکے ہزار کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب